

५३९४

दिल्ली चर्चा-समीक्षा

(दयादान सम्बन्धी प्रश्नों के जैनाचार्य भी गणेशीलाल जी
महाराज के उत्तर तथा आचार्य भी तुलसी के उत्तरों की समीक्षा)

सेठिया जैन दयालय
मरोनी-सेठियों का मोहला,
बीकानेर।

प्रकाशक :

दयादान प्रचारक संघ, दिल्ली

जनपरी १९२१ ।
दिल्ली ।

{ प्रथमावृत्ति—१००
रुप्य ११)

प्रकाशक :
दयादान प्रचारक संघ, दिल्ली

में बिठा कर लाया गया था। इनमें पाँच-सात अक्षरों नवीन और संवाददाता भी थे।

अणुवर्ती संघ के जलसे के अलावा साहित्यिक गोष्ठी आदि कई उत्सवों के मित से टिहरी की शिष्टि और साधारण जनता से संपर्क साधने की प्रत्येक चेष्टा की गई थी। किन्तु प्रोपेगण्डा में अक्षरों के जरिये जितनी सफलता मिली उतनी अन्य साधनों से न मिली। यत्कि बहना चाहिय कि अन्य साधनों से नहिं दूरी हो सफलता मिली। दैनिक पत्रों में दिये हुए सत्य असत्य और 'अर्थ' सत्य समाचारों से दूरस्थ जनता बड़ी-बड़ी रूपान्तरण करने लग गई थी।

आचार्य श्री तुलसी का महत्वाकांक्षी का यहाँ बड़ा पापण मिला। बितनी मुसी होती यदि जैन धर्म के नाम से किया जाने वाला यह प्रचार अहिंसा के शुद्ध रूप का होता। हम जनों का बड़ा गर्व होता कि एक जैन आचार्य भारत की राजधानी में अहिंसा के वास्तविक रूप का प्रचार कर रहे हैं किन्तु यह हम बात का है कि जैन धर्म का नाम लेकर एक गरीब विचार धारा का प्रचार किया जा रहा है जिसका समर्थन दुनिया का बड़ा धर्म, मन सम्प्रदाय आदि पथ नहीं करता। पाठकों को आगे पता लगेगा कि आचार्य भानुलाल की जगत विलक्षण बयान-बयान मान्यता है। दुनिया का आश्चर्य में डालने वाली अपनी मान्यताओं को दिया कर अणुवर्ती और और अलेख्यता के 'वराध' का आद लेकर आचार्य श्री तुलसी प्रचार में सफल हुए जैसा विश्वमान्यताओं करने मन मन्त्र कर आचार्य श्री तुलसी राजधानी के तिरिय भारत व दुनिया का अरनः सदा मुनाना चाहते थे जो भोले भक्तों ने नही दफा तक रूपान्तरण करना भी कि महात्मा गांधी जी आचार्य श्री तुलसी ही उनके स्थान ग्रहण कर के अहिंसा प्रचार कर सकते हैं वेचार नकी को बगै पता कि आचार्य तुलसी की अहिंसा बेसी अजनबी विरुद्ध और अहिंसा का नाम

भराने काजो दिया है। कपटना की उपाय में उबने वाली ने भी जिन माता कि रिती में माँगी जो के बाद चाणार्थ ५ निवसित प्रवचन जाते दिया है यदि। मगर कुछ है कि रिती जलना और मेवाघों ने उन प्रवचनों से काम नहीं उठाया।

यह सब कुछ खज रहा था कि दुर्गा रिती चाणार्थ की आज्ञा की महाराज रिती में बचारे। चाणार्थ की गणेशीकाज महाराज तैरापव और चाणार्थ की मुझमी की समझी म। मे पूर्ण परिचय थे। उन्होंने अपने दैनिक प्रवचनों में अपने और काम जलना को सावधान रहने की दृष्टि में तैरापव के प्रभों के उद्देश्य बना कर उनकी समझी मावनाची से परि. कराना प्रारंभ किया। चाणार्थ की गणेशी आज्ञा की महाराज के चावना जलान के बिना अन्य कोई साधन न था। कदा सर्पादा में होने से इनका सावनी का उपयोग इत न था। बिना सावनाप्रथ का काम उनके मावनी से उपयोग न था। जान से इन का प्रयोग मुहतामक दृष्टि से दया दान का परिचय करा दिया करते थे।

एक चाणार्थ चाणार्थ की गणेशीकाज की महाराज पर उनकी समझी और प्रवचन मावनाप्रक को जान से बढ़ दिया कि वे कहते हैं मावना का मावनाची का महान बनी किया है। कदा केन समझ में चाणार्थ की मावनाप्रक का चाणार्थ की दृष्टि है। कहते हैं कदा कदा दृष्टि का इनका मत दन है। बाग महान दृष्टि का चाणार्थ की गणेशीकाज की महाराज की तैरापव दृष्टिमावनाची का चाणार्थ की चाणार्थ की दृष्टि मावनाप्रक का मत है। कदा जलना कहिय कि कदा चाणार्थ की दृष्टि मावनाप्रक में जान केन है।

कदा कह है कि जिन सबों प्रदम की मावनाप्रक में मावनाप्रक का महाराज के चाणार्थ की दृष्टि मावनाप्रक में मावनाप्रक के चा. की मा है। निवसनी दान के कदा

का प्रचार दिया जाता है तब जानकर जैनों का दिल दुःख से भरे बिगड़ती रहता ।

साचार्य भी गणेशीशास्त्र भी महाशास्त्र जैन धर्म के नाम से ही जाने इस धर्म प्रचार से बड़े दुःखी है । कई मूर्ख लोग यह भी साचेत करने दे कि हमारी बुद्धि को देखकर ईर्ष्यावश साचार्य भी गणेशीशास्त्र भी महाशास्त्र हम पर कुछ दोषहीन करने दे । जे लोग साचार्य भी गणेशीशास्त्र भी महाशास्त्र के निकटवर्ती है वे धर्म मानने हैं कि वे धर्म के नाम से प्रचलित होने वाली धर्म धारणाओं से छिने व्यक्ति हैं । अपनी व्यक्ति को वे कभी-कभी व्यक्तिगतों में व्यक्त किया करने हैं । यदि जैन धर्मशास्त्र के इतर किसे के विशुद्ध मर्म या भावक निर्धारण सम्भवता की रीति को पक्षपात होने ना वे भी अचरित साचार्य भी गणेशीशास्त्र भी महाशास्त्र के मान होने । वे भी इसी उन्माद और अज्ञान के गाल इस सिद्ध धारणाओं का जनक और प्रकटीकरण के कार्य में संलग्न होने ।

महाशास्त्र भी का निर्धारण मनुष्यों पर वास्तविक प्रेम है । हमें जानना इनका पुण्यलाभों का उद्देश्य जान करकर सभी धर्मों का धर्म है । व्यक्तिगत काही कहेगी का इन नहीं है । क्षीणकृती का का कलना स्वयं ही की जाती है । महाशास्त्र भी अपने मूल्य दुःखों का नाम पर जाना चाहते हैं । वा मनु, साचार्य भी माना की का बुद्धिवादी के प्रभाव मनुष्यों के मानद्वारा से विज्ञान होकर समाज में एक है उद्देश्य मानव पर जाना चाहते हैं । सोनी व कदरी तथा नयन नहीं होने किन्तु अविज्ञान म मनुष्यों होने । कलना मनुष्यों के समझना न समझना का मनुष्य विषय दिया देकर तथा विज्ञान की मनुष्य है कभी-कभी सोनी देकर मानविकता मनुष्य देने है । किन्तु मानविकता का मनुष्य मनुष्य है, वे मानविकता का समझ नहीं जान । वे मनुष्य मानने हैं कि कोमला मित्र के मनुष्य का मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य है

भारत के लैनेतर लोग भी तेरापन्थ की असली मान्यताओं से कहें अनभिज्ञ हैं। कोई ऐसी कल्पना भी तो नहीं कर सकता कि विवेकपूर्ण जीव रखा या सेवादि कार्यों में पाप होता है। वह बार वही अक्षय अनुभव की जाती है जब लोग यह कह देते हैं कि भला ऐसा भी कोई पंथ हो सकता है जो रखा और महापता में पाप मानता हो। तुम लोग दूसरों को गिराने के लिए द्वेष वश ऐसी मन-गढ़न्त बातें बर दिया करते हो। जब तेरापन्थ के मान्य ग्रंथों के उद्धरण बताकर समझाया जाता है तब लोग विश्वास करते हैं और बड़े हँसाने लगते हैं।

इस कथन का यह अर्थ न लिदा जाय कि आचार्य श्री गणेशदास जी महाराज के प्रतिनिधि अन्य लोग इस पाप मान्यता का खण्डन या विरोध नहीं करते। करते हैं मगर कम।

पूज्य श्री के आगमन से पूर्व दिल्ली स्थित मुनि श्री सुदर्शन जी अपने दैनिक भाषणों में तेरापन्थ का वास्तविक परिचय करा रहे थे। तथा पं० मुनि श्री त्रिलोकचन्द्रजी भी समय-समय पर तेरापन्थ की मान्यताओं पर प्रकाश टाकते रहे हैं।

पूज्य श्री के आगमन के अन्तर आगरा की तरफ से पधारे हुए उपाध्याय बंदिहर पं० मुनि श्री अमर चन्द्र जी महाराज ने भी दिल्ली के प्रवचनों में तेरापन्थ की सङ्घटित और छाकड़ित धानक मान्यताओं पर महाराष्ट्र में प्रकाश टाका है। बंदिशी ने तो आगरा की तरफ भी इस विषय का अपना प्रचार बिचाया। बंदि श्री तेरापन्थ की मूल की पहचान मुझे है। इतना ही नहीं बंदिशी ने राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी की अपनी मुलाकात में इस सङ्घटित धानक विचारधारा से अवगत करा दिया है।

श्री परमराज जी विधी, मुजानन्द निरामी ने 'भीमर मान्यता' नामक डेकर लिखकर तेरापन्थ की मान्यताओं पर अपना प्रकाश

दाई ने दिखकी कटोर बनाकर उस कम्पाकी यह सलाह दी कि यदि तू दुनिया में इतना के साथ मुक्त विचारण करना चाहती है तो गर्म को गिराये बिना छुटकारा नहीं है। तू उस बंदर की तरह आचरण करके उलझन में मुक्त नहीं हो सकती ओ छोटे मुख के घट में रखे लहू को हाथ में कट्टा पकड़ लेता है और घट से छुटकारा पाना चाहता है। घट का मुख इतना छोटा है कि बंदर का मुँहा हाथ उसमें प्रवेश कर सकता है। लहू से कुछ मुट्ठिबद्ध हाथ उसमें से निकलना शक्य नहीं है। लहू का सम्पर्क छोड़े बिना घट से छुटकारा नहीं हो सकता। लहू का भी सम्पर्क पूर्वक पकड़े रहता और मुक्त विचारण की भी कामना करना एक उक्थन ही है। समः प्यारी बहिन ! मेरी सीखामय है कि या तो तू घर में ब्रिप कर बैठी रह या अपने प्यारे गर्भ को गिराने की चेष्टा कर। दाई ने यह भी कहा कि बहिन ! तू अपने वमश बल के मद में मत रहना कि दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकती है। दुनिया बर्फी निश्चिन्त है। वह वहाँ का धाँसीया लूट भी सहन नहीं कर सकती। फिर तेरा भूल तो बहुत बड़ी है और मर्यादा है।

आचार्य श्री तुलसी की विविध धारणाओं का आचार्य श्री गणेशजी साहब जी महाराज स्वरूप समझते हैं। यद्यपि वे इनका मन्नाह मान कर आचार्य श्री तुलसी अपने और दूसरों का नज़र कर।

इस प्रकार आचार्य श्री तुलसी अपने जहाँ से निचल जायें ताकि में देवाचार का स्वरूप बनाने से वेद-तन्त्रों में प्रयुक्त में नर के नज़राने ही में नैतिक स्तर उँचा उठाने की बात करने लगे। आचार्य श्री गणेशजी साहब जी महाराज जी हेरात में एक ही आचार्य साहब साहब दिना की सेवा कान में पय मानते हैं। तान दुनिया का मंगलना करने में पार मानते हैं। एक मनुष्य द्वारा जयरा की कष्ट में नरद करना पाप मानते हैं। वह इतनी में नैतिक स्तर उँचा उठाने की बात कहते हैं। यह कथा विविधता है। माना दिना का नृप

लगने पर मंधारा (यावज्जीवन छत्र जल का त्याग करा देना) करा देने में ही मरुची सेवा मानने वाले अथवा उनको धर्मोपदेश सुनाने में ही वास्तविक सेवा मानने वाले और छत्र वस्त्र औषधादि द्वारा सेवा करने में पाप होने की प्ररूपता करने वाले आचार्य श्री मुलसी राजधानी में यही चतुराई से पेश आ रहे हैं। एक तरह से इस रुख में आचार्य गणेशी लाल जो महाराज प्रमन्न थे कि अलग काल और मौकित क्षेत्र में ही सही आचार्य श्री मुलसी ने अपने तरीके में कुछ परिवर्तन तो किया है। किन्तु इस परिवर्तन का रहस्य नैतिहस्तर ऊँचा उठाना उतना नहीं जितना अपने आमीरा भक्तों के दिलों पर यह रूपाय बिठाना कि हमारे महाराज श्री दिल्ली में अपने मिदान्तों का प्रचार कर रहे हैं, यदि ये मिदान्त भूटे होते तो दिल्ली की समझदार जनता उन्हें कैसे सुनती !

इस बात में तथा अखबारों प्रोपेगण्डा में आचार्य श्री मुलसी सकल हुण, यह सत्य स्वीकार करना पड़ता है।

आचार्य श्री गणेशी लाल जो महाराज अपने प्रवचनों में इतर जनोपयोगी विषयों के उपरांत प्रसंग वरु तेरा पंथ की मान्यताओं का दिग्दर्शन करा दिया करते हैं। आचार्य श्री गणेशी लाल जो महाराज भावों का प्रियाने में चतुर नहीं हैं। न उन को इन्डायरेक्ट तरीके से कोई बात कहना आता है। वे तो सब मुलान मोधे-सादे तरीके से तेरापन्थ सप्रदाय का नाम लेकर उनके सिद्धान्त बता दिया करते हैं। सीधा और स्पष्ट तरीका, गूढ़ तरीके की अपेक्षा साधारण जनता के हृदय को अधिक छूता है। किन्तु यह तरीका विद्वान् कहे जाने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता। इस तरीके में वे प्रान्दपन और रागद्वेष होने की आशंका करते हैं।

कुछ विद्वान् या समझदार लोग धर्म सन्दन्धो मत मतान्तर का खंडन-भरखन करना या सुनना ना पसंद

श्री भिक्षु स्वामी के समय सिर्फ १३ साधु एवं १३ ही आचार्य थे वही आज आचार्य श्री तुलसी के अनुसंधान हैं करीब साठे सः सौ साधु एवं साधवियों और आचार्यों की संख्या में आचार्य (उपासक) हैं । तथापि सम्बन्ध के नाते मैं पूज्य श्री गणेशीब्राह्म और महाराज से मन्त्र निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति के कथनानुसार अगर श्री आचार्य श्री तुलसी द्वारा स्थापित अनुग्रही संघ के नियमों का प्रचार कर हृय्य शुभ कार्य हैं हाथ बटाएँ, शिन्धे अपनाते से अनुप्य मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है, और अपने अनुयायियों को मित्रा प्रचार करने से फौरन रोक दें । यदि किसी बात में अवरोध भी हो तो आचार्य श्री तुलसी से मिलकर उनका समाधान करेंगे ।

जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खान जी से दिल्ली आकर भारत के प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी से विचार-विनिमय कर परस्पर के मनोमालिम्ब को मिटा सकते हैं तो क्या पूज्य श्री गणेशीब्राह्म और महाराज दिल्ली में विद्यमान रहते हुए भी, आचार्य श्री तुलसीमठ से फिर अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते ? मैं तो कहूंगा अवश्य कर सकते हैं ।

रमरह रहे गन्दे प्रचार से तो परस्पर राग-द्वेष बढ़ने एवं जैन धर्म की अवहेलना होने की सम्भावना है ।”

— शुभकरणपुराण, पृष्ठ

इस खेल को पड़कर स्थानकवामी जैनों के दिल को गहरी चोट पहुँची । कई लोग बड़े चमित और उन्नेजित हो गये जिनको आचार्य श्री गणेशीब्राह्म और महाराज ने शान्ति रखने का उपदेश देकर शान्त किया । दिल्ली में स्था० जैनों के करीब एक हजार घर हैं । कई शरणाधी वन्धुओं ने भी जैनों आबादी में वृद्धि की है । जोर-शोर पत्रावियों ने बड़ी कठिनाई में अपने जोर को बाध में रखा । खेल पड़कर सबका यह अनुमान हो गया कि अवश्य इस खेल के पीछे आचार्य श्री तुलसी का हाथ है ।

इस लेख में शुभकरण मुरारि ने यहाँ तक लिख डालने की हिमाकत की है कि क्यों न आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज इस एकता के जमाने में आचार्य श्री तुलसी की सेवा में उपस्थित होकर शंकाओं का निराकरण कर लेते । श्री मुरारि यह जानते हैं कि आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज की अवस्था २१ वर्ष की है और आचार्य श्री तुलसी की ३४ वर्ष की । संवत् १९६२ के साल में जब आचार्य श्रीगणेशीलालजी महाराज ने जैनदीक्षा धारण की थी, तब आचार्य श्री तुलसी का जन्म भी न हुआ था । दीक्षावृद्ध, ज्ञानवृद्ध, अनुभववृद्ध, और अवस्था वृद्ध आचार्य श्री गणेशीलाल महाराज को आचार्य तुलसी की सेवा में उपस्थित होने का आह्वान एक श्रुष्टता नहीं तो क्या है ? जो तैरापंथी जैनी अपनी मिथ्या धारणाओं के कारण आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज के समाज में से ही विलग्न होकर निकले हैं, वे आज हम प्रकार ब्रिजने की उद्यतता करते हैं यह उनका अविनय सचम्प है ।

दूसरी बात इस लेख में उन महान् आचार्यों की आराधना की गई है जिनका पारिव्रज्य जीवन, तपस्या और दिगुद्ध जीवन प्रसिद्ध है । आचार्य श्री तुलसीचन्द्र जी महाराज जिन्होंने २१ वर्ष तक निरन्तर बेले-बेले पारणा बिना था । उनका नाम लेकर लेखक ने अपने हृदय की शुद्धता का परिचय दिया है । और आचार्य श्री जगदाहर ! जिन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखकर दया और दान की भावुर पुष्टि की है, तथा जो तैरा वन्य की मान्यताओं की नाह के विशेषज्ञ और पूर्ण पारंगत थे । जिन्होंने सभी प्रदेश में विपर कर जीव रक्षा और सेवा का जैनधर्म की मान्यतानुसार निष्पक्ष होकर प्रचार बिना था । उन्होंने पूछा जाता है कि आज तक ब्रिजने यूँ ही की दिसी से रखा की है ? लेखक ऐसा मान लेता है कि साधु जीवरण नहीं कर सकना । उनके गुरुओं ने उनके दिमाग में यही बात टप्पा रखी है कि साधु या धोवक मरते जीव की रक्षा नहीं कर सकते, करने पर पाप लगता है । बिन्दु

जैनशास्त्रानुसार यह बात कतई गलत है, जैनशास्त्र ऐसा नहीं मानता। जैनशास्त्र तो कहता है कि अपने प्राणों को बची देने का अवसर पाये तो बचो देकर भी दूसरों की रक्षा करो। जै-भी तुम्हारी आत्मा है वैसे दूसरे की भी है। तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं और कोई दूसरा आकर तुम्हारी रक्षा करता है तो यह तुम्हें कितना अच्छा लगता है ? वैसे ही दूसरे प्राणियोंको भी अपने प्राण प्रिय हैं। यदि वे कष्ट में हों तो इनको कष्ट मुक्त कर देना महान् चर्हिता है। इस कार्य को हिता कहना निरालम्ब अज्ञानता है। जैनधर्म के अनिर्विण्ण विरह के सारे धर्म भी रक्षा और सेवा कार्य को हिता नहीं मानते। केवल तेरापथ और उनके आचार्य भी तुझसे को ही यह प्रवर्तता है कि रक्षा और सहायता पाप कार्य है। पाप भी साधारण कोटि का नहीं किन्तु चोरी आरी और डगाई जितना पाप। ऐसी पाप साम्प्रदायों की हृदय में धारण कर कोई पम्ब कब तक टिक सकता है ? हाँ, यह अर्थ युग है अतः धर्म ब्रज से कुछ दिन और टिक जाय। किन्तु धर्म युग मिटकर अब साम्प्रदाय का युग आयेगा तब धर्मवाद के साथ यह पापवाद भी खत्म हो जायगा।

संभव है कुछ पाठकों को ये बचन कठोर प्रतीत हों। किन्तु उनसे हमारी विनय है कि वे जरा गहरे उतरकर गहराई से इन साम्प्रदायों की दानवीन करें तो उन्हें पता लग जायगा कि ऐसी विचार-धारा एक पक्ष के लिए भी मानव समाज के लिए उपयोगी नहीं है। संसार सहयोग पर आधारित है। एक दूसरे को सहयोग देना भी जो पाप बताया उनका अपराध असम्भव होना चाहिये।

कुतर्क करके वे सोच ऐसा पृष्ठा करते हैं, क्योंकि तुम रक्षा करने में धर्म मानते हो तो विद्रु की रक्षा करने में भी मानते हो ? और भूले की आत्मा को रक्ष करने में धर्म पुनव मानते हो तो क्या मौन सिजाने में भी मानते हो ? विद्रु और मौन की बात थोड़ी देर के लिए छोड़कर हमें कुतर्की से दृष्टि में यह पृष्ठा जाय कि महात्मा गांधी के हत्यारे

नाथुराम गोडसे को गोली चलाने के घबराहट विस्तीर्ण सीन लेने वाले को क्या फज्र होता ? पाप या पुण्य ? और भूखे को भूख बुझाने के लिए रोटी खिलाने पर क्या होता ? पाप या पुण्य ? रक्षा और सहायता में पाप को प्रत्नरदा करने के लिए सिंह और मांस के कुट्टान्त देकर जनता को भ्रम में डालने की स्पर्ध खेत्ता की जाती है । जो लोग रक्षा और सहायता में सर्वथा पाप मानते हैं पुण्य का अंग भी नहीं मानते वे लोग ऐसी पुतळें करके लोगों के दिमाग खराब करते हैं । भाई गुन परदा जी का दिमाग भी ऐसी अनिष्ट धारणा के कारण विह्वल बना हुआ था तब उन्होंने अपने लेख में पड़ा है कि इन छाचार्यों ने कितने जीवों की रक्षा की है । यह सब छाचार्य रक्षा करना परम धर्म मानते थे और मानते हैं ।

छाचार्य श्री गणेशोलाल जी महाराज ने उसी दिन अपने व्याख्यान में हम लेख का दृष्टीकरण किया । छाचार्य श्री छापाबाजी के घंघे में नहीं पड़ते । उनके पास जो जाता है उसे समझा दिया करते हैं । छाचार्य श्री ने प्रवचन में स्पष्टतया खुलासा किया कि जीव रक्षा करना परम धर्म है । हाँ, उसमें विषेक परम आवश्यक है । हम माथु लोग भी प्राणी-रक्षा का कार्य कर सकते हैं और करते हैं । हमारे लिए शास्त्रों ने जो मर्यादाएँ बांधी हैं उनका उल्लंघन न करने हुए निर्दोष साधनों से हम किसी भी कष्टप्रस्त प्राणी को दहनुनि में सहयोग दे सकते हैं । प्लानस्प व्यक्ति की मजूर भी यदि किसी सताये जाते हुए प्राणी पर एक डाय ही ध्यान खोलकर उसका कष्ट मुद्दाकर वादम प्लान में छापर रेंड जाय । इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है । यह तो हृदय की विशालता है । 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का पदार्थपाठ है । जिन लोगों का हृदय पत्थर का बना हुआ है वही यह कह सकते हैं कि 'रक्षा करना पाप है । मारने पाबा अपने सभी को भुगत रहा है, अपना पुण्यजन्य का कर्म हुआ रहा है, गुन दोष में पड़ कर उसने पाबा क्यों देने हो' । यह बचन नास्त्य और अनुभव विरुद्ध है ।

जाने वाले को रक्षा कर देना है तो इस रक्षारूप वनित्र और अहिंसक कार्य को आचार्य श्री तुलसी पापयुक्त और दिव्यमय कार्य बताते हैं। रक्षा करने वाले को पापरूप फल होना बताते हैं। इसी प्रकार तरवारियों और रेश दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मरहम पट्टी या मोतनादि द्वारा सहायता करने में पाप बताते हैं। त्राधि से इतर सब प्राणी रक्षणी है अतः इनकी रक्षा करना या उनको कुछ भी सहायता पहुँचाना पापकार्य है आदि आचार्य श्री तुलसी की प्रख्याता और साम्यता है। जबकि आचार्य श्री गणेशो काक भी महाराज इन कामों में धर्मपुण्य मानते हैं। शुभनिष्ठा या शुभ योग तो हर काम में होना ही चाहिये। तभी वह धर्म पुण्य की कोटि में गिना जाता है। किन्तु आचार्य श्री तुलसी तो शुभनिष्ठा या शुभ योग पूर्वक भा यदि ये कार्य किये जाय तो इनका फल पाप होना बताते हैं। इनको राय में केवल नाथु ही रक्षा और दान या सहायता का पात्र है। अन्य सब कुपात्र है। जबकि दोनों आचार्य एक ही शास्त्र को मानते हैं तब प्रख्याता और आचरण में इतना भेद क्यों? महाराज! यह अश्वा अश्वमेध है। स्वर्ग में दोनों एक ही शहर में हैं। अतः चर्चा करके हम विवाद का मिटा द्राजिये।”

रथानक्शासियों की ओर से जो कहना या वह कह दिया गया। हाँ, शुभकरण मुराया के लेख का भी जिक्र किया गया और ऐसे भई निन्दामक और आक्षेपामक लेख में आपत्त में कबवास और मना-माझिन्य उत्पन्न होते हैं अतः ऐसे लेख प्रकाशित नहीं होने चाहिये। आदि बातें भी कही गई। आचार्य श्री तुलसी ने स्पष्टीकरण किया कि इस लेख के जिम्मेवार मुराया ही हैं, हमारा इसमें काहू हाथ नहीं है। (इस स्पष्टीकरण से रथानक्शासियों के मन का कुछ सन्ताप हुआ) श्री मुराया ने ऐसा लेख प्रकाशित करके हमारे क्लेश में तब पय की कुमेरा ही की है। जिसके लिए आचार्य श्री तुलसी का अकमोम आदिर करना पड़ा। श्री शुभकरण मुराया को तब वक्त साज का गई

दृष्टा । स्थानकवासो मादृषो को दृष्ट्वा वद भी कि दृषा दान के सम्बन्ध में किसी सम्बन्ध को सम्बन्धना में सेनी वा सेनिक नहीं हो जाय । और वे दये भी हमो बिन्दु थे । किन्तु भी जैनेन्द्र भी और जैनेन्द्र भी को दृष्ट्वा दोनों आचार्यों को एक साथ आचरण करने की भी आचार्य भी मुखमो एक दृष्ट्वा भी नहीं जाने और सुप्रचार्य बड़े रहे ।

दिन के निश्चय के अनुसार रात्रि का निश्चय स्थान पर पुनः स्थिति दृष्ट्वा । स्थानक वासो अपनी वात पर चढ़े थे कि दृषा दान के सम्बन्ध में नहीं हो जाय और तेरा दृषा दान वात पर चढ़े हुए थे कि हमें किसी वात का शका नहीं है । जिसे शका हो वह हमारे आचार्य के पास आकर पूछ ले । वही दर तक हम मुझे दर बागीचा होता रहा । कोई भी अपनी वात वाचना न चाहता था । तब करीब रात के बारह बजे भी जैनेन्द्रकुमार ने न एक सुझाव रखा कि एक सम्बन्ध समिति बनाओ ताब और उपर्युक्त माकर । इसे परम दृष्ट्वा हो वह पूछले । हमसे चलो और जैनेन्द्र से तो एक दृष्ट्वा को शिष्टि पराजित करने की भावना रहती व वह 'ज' वात है चार सुन्द सेरान्तिक नहीं हो जायगा । दृषा दान के सम्बन्ध में किम आचार्य की क्या मायना है वह जनता के सम्मति का 'संयोजन' भी जैनेन्द्रकुमार जी के हम सम्मति का स्थानक वासो मादृषो न मान लिया किन्तु तदन्वया माई हम पर भी राजा न हुए । उनका न एक ही चक्का था कि हमें कुछ शका हो नहीं है और न कुछ दृष्ट्वा हो । अब इस प्रकार का समिति की क्या आवश्यकता है । तब शका हो वह हमारे आचार्य जी के पास आकर पूछले । इस पर भी जैनेन्द्रकुमार ने न वही ताराचो जाद्विर का आन कहा कि 'मेरा प्रेम मे अपना त्याग है । अतः मेरा सुझाव समझ नहीं किया जाना है । अर्थात् अब इस वात की वही पर स्थिति किया जाय । आषाढा की तब प्रकार 'ज' का । 'ज' ताराचमिथोपर वात दृष्ट्वा की जायत आरुद्र तब बड़ा भारकचम समिति के निर्माण पर थे राजी हुए ।

भाई सद्गति के विमोक्ष पर और इसमें अपना सर्वस्व आर्पित न करने
 की बात पर हमारा ध्यान रहे ? इस में क्या रहस्य था ? लोगों का
 यह ज्ञान हो चुका है कि स्थानकवासियों में सद्गुरुओं की मुखमूर्ति
 वाम चर्चा का निर्माण देने लगे थे । दूसरा भी ज्ञेयगुरु की धर्म शक्ति
 में वही और वे चर्चा का साधनार्थ में होने वाली जप-वराजप मन्त्रों
 कथनास की प्रिया कर आपस में प्रेम पूर्वक चर्चा कराना चाहते थे
 उनका तो यह था कि वे चर्चा के दोनो आचार्यों का एक साथ ही
 स्थापना कराया जाय और उनका के समस्त जपना-पाठना प्रभाव
 रहा जाय । जो ज्ञेयगुरु की कर प्रयोग मात्र चर्चा का प्रवेश हो
 आचार्यों को निकट आने की तरफ अधिक था । हमारा कथन है—
 इस एक एक भी ज्ञेयगुरु की और १० ज्ञेयगुरु की संस्थापना की मांग
 से प्रवृत्त न थे । वे इतना मात्र जानते थे कि संस्थापक, संस्थापक
 का एक किरण है । छोटी-मोटी बातों में कुछ अंतर होगा । उसे
 तब यह ज्ञान न था कि संस्थापक, जैनधर्म का वास्तविक अहिंसा सिद्धांत
 में मौलिक मत भेद रखता है । 'वायु से उत्तर वाली ओर कि जर्मनी
 है, उनका रक्त-गोचर का किसी प्रकार का भौतिक सहायता करने के
 सर्वथा पाप का बंध हाता है', संस्थापक की इस विचार-धारा से वे कर्ष
 अवर्जित थे । अतः उनका यह विचार ठीक था कि छोटी मोटी बातों
 का गौरव कर निकट आने से आपसो सम्बन्ध अच्छे बनेते । प्रती
 आपसो अच्छे बुरे सम्बन्ध का यह प्रसंग ही न था । आपस में जो
 कथनास मालूम दली है वह वैयक्तिक कारणों का लेकर नहीं है किन्तु
 सिद्धान्तों का लेकर है । स्थानकवासी और संस्थापकी आपस में एक
 ही हैं । दोनों की एक ही भावना है और एक ही घर में काई स्थानक
 वाली है तो कोई संस्थापकी । स्त्री संस्थापकी है तो पुरुष स्थानकवासी ।
 एक भाई संस्थापकी है तो दूसरा स्थानकवासी । इस प्रकार न केवल
 एक गाँव में दोनों रहते हैं किन्तु एक घर में भी साथ रहते हैं । पर
 तो मान्यता का है । संस्थापकी जीव रूप में पाप मानते हैं । मुक्त

यनु तो यही है। यही बात एक दूसरे को बखलावती है। जब तक हमका निर्णय न हो तब तक निष्कट जाने से भी बड़ा लाभ हो सकता है। आत्म में दिलों को तोड़ने वाली जो यानु मौजूद है उसे मिटाये बिना पारस्विक प्रकृति बँने हो सकता है। हमारे तेषान्धो भाई रक्षा और महायता में पाप मानते हैं यह निश्चित बात है।

हम कथन में जहाँ-जहाँ रक्षा या महायता रूप का प्रयोग किया गया है या किया जायगा जहाँ-जहाँ हमका अर्थ यह समझा जाय। १ रक्षा का अर्थ है साधु से भिन्न प्राणी के साथ बचा लेना। अर्थात् निष्ठा से और अर्थात् साधन से। यह भी निश्चय भावना से, किसी बदले की इच्छा के बिना केवल आत्मवत् सर्व भूतों के निदान्तमें अनुप्राणित हो कर। २ और महायता का मतलब है साधु से भिन्न मनुष्य पशु-पक्षी आदि प्राणियों की बचत अथवा भोजन, घर आदि का अर्थ और प्रकार की मदद कर के उनका बचत मिटा देना। जैसे कोई भूखा मनुष्य है तो उसे रोटी देकर शांति पहुँचाना, प्यास की पानी द्वारा प्यास बुझाना, मार्ग भूले हुए को मार्ग बता कर महायता करना, संसार में प्राणी को अनेक प्रकार की आश्रयदाताएँ हैं, उनमें से भली बुरी जाने वाली आश्रयदाताओं की दृष्टि में मदद-गार बनना। दुर्गो रूपों की दृष्टि में मददगार बनने की बात में पुण्य होने का प्रश्न ही नहीं होता। उसमें तो बात ही होती है यह सर्वमान्य बात है। किन्तु अल्प रक्षापेट भर भोजन करना, बदन पर छत्रा टाँकने के लिए दण्ड होना, बीमारी में दवा होना और सदा शान्त करना आदि साधारण आश्रयदाताएँ हैं। हमने आश्रय-दाल देने पर मददगार हुआ, महायता का अर्थ है। धर्म दाय में महायता देने के फल में बहुत मजबूत होती है। मजबूत ही सामाजिक कर्तों में मदद करने के फल में है। इसी प्रकार अनेकानेक प्रकार रक्षा के फल में मजबूत है।

हमारे तैरापन्थी माई यह कह दिया करते हैं कि हम भी रक्षा और सहायता में धर्म पुण्य मानते हैं । किन्तु इन शब्दों का अर्थ उनकी मान्यतानुसार इतनाही है कि किसी के घरनी दरफ से न मारना ही रक्षा है । किसी के द्वारा मारे जाने को रक्षा लेना या बचाने को भावना करना हिंसा है, पाप है । रक्षा करना पाप डालना चाहिये । दूसरे को बचाना यह धर्म नहीं है, वीर्य पाप है । इसी प्रकार अन्न वस्त्र मकान आदि की सहायता करना भी पाप है । सहायता का अर्थ इनके अनुसार धर्म मार्ग में लगा देना । मूला हो या प्यावा हो तो उसे बच ग कर देना धर्म है । अन्न पानी देना धर्म नहीं । यह भी भाग में सहायता है योग में नहीं । इस प्रकार की भौतिक सहायता का फल कत्ता को नाश रूप ही लगता है ।

यह तैरापथ का मान्यता है । इस मान्यता का ये सभी अनुसूचों से जनता के सामने स्मृत है । इनके पूर्वोक्त स्पष्ट शब्दों में जीव रक्षा और सहायता में पाप बना गये हैं किन्तु आचार्य श्री मुल्लमी तथा इनके एक ही शिक्षादाता बाबू बहा कुरुक्षेत्र से इस विषय को परिवर्तित करके उपस्थित करते हैं । एकदम घरनी मान्यता का अपरिचित स्पर्शन के सामने नहीं रहते । न पूर्व में पर ही स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हैं । कहते हैं कि यह सत्य है, हम नहीं जीव रक्षा या सहायता के कार्य में मग्न रहते हैं । कहते हैं कि हम १° उन २° धर्म मानते हैं । कहते हैं कि यह लोभिक कार्य है कर्तव्य है धर्म, जैसे विवाह शादी इन ही और उसमें पुण्यपाप का दाँ । नही पूर्व में वही प्रकार इन धार्मिक दाँ का फल क्या पटन दाँ ? तुम जाना मुझों का काम जान, कहते हैं कि धार्मिक कार्यों का फल पाप ही होता है आदि । विविध प्रकार के जमा के समस्त स्मृत के विविध प्रकार के जमा निश्चित नियम हुए हैं । जनों के समस्त कर्तव्य क्या मानूँ ये कार्य कर सकता है ? पाप नहीं तो मुख्य द्वारा जन से पुण्य कैसा दाँगा ? हर्षादि अनेक प्रकार के तरीकों से जन से

हमारे लेखापन्थी माझे यह कद दिया करते हैं कि हम भी तथा और सहायता में धर्म पुण्य मानते हैं। कि इन शब्दों का अर्थ उनकी मान्यता अनुसार इसनाहो है कि किसी के घरनी तरफ तो न मारना ही तथा है। किसी के द्वारा मारे जाने का को बचा लेना या बचाने को भावना करना दिया है, पाप है। अपना पाप टाकना चाहिये। हमारे को बचाना यह धर्म नहीं है, वा पाप है। इसी प्रकार अन्य वस्तु मकान आदि को सहायता करना भी पाप है। सहायता का अर्थ इनके अनुसार धर्म मार्ग में जाता देना। मृत्वा हो या व्यामा हो तो उसे सहायता करना धर्म है। जन्तु नहीं देना धर्म नहीं। यह तो भोग में सहायता है योग में नहीं। इस प्रकार को भौतिक सहायता का फल कत्तों को पाप रूप हो जानता है।

यह लेखापन्थी को मान्यता है। इस मान्यता को वे बड़ी चतुर्दशी से जन्तु के सामने रखते हैं। इनके पूर्वोक्त स्पष्ट शब्दों में और तथा और सहायता में पाप क्या गये है किन्तु आचार्य श्री तुलसी तथा इनके एक ही शिष्या साधु बड़ी कुशलता से इस विषय को विवेक के समक्ष उपस्थित करत हैं। एक एक अपनी मान्यता का अपरिचित व्यक्ति के सामने नहीं रखते। न पृथक् पर ही स्पष्ट शब्दों में उल्लेख देने हैं। कह्यों को कह दते हैं, हम कहाँ जीव तथा वा सहायता के कार्य में मत्ता करने हैं। कह्यों का कहते हैं हम ना इन में धर्म मानते हैं। कह्यों का कहते हैं, यह आर्थिक कर्तव्य है कर्त्तव्य है धर्म, जैसे विवाह शादी करते हो और उसमें पुण्यपाप को बात नहीं पृथक् उसी प्रकार इन आर्थिक कार्यों का फल क्या पृथक् हो? तुम जाना तुम्हारा काम जानें। कह्यों का कहते हैं कि सामाजिक कार्यों का फल पाप हो होता है आदि। विविध प्रकार के लोगों के समक्ष रखते कि विविध प्रकार के उत्तर निश्चित दिये हुए हैं। जेना के समक्ष कहेंगे, क्या साधु ये कार्य कर सकता है? यदि नहीं तो गुरुस्थ द्वारा करने में पुण्य कैसे होगा? इत्यादि अनेक प्रकार के तरीकों से अपना गुरु

से इन कामों को बुरा माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से ऐसे कार्यों का
 कर्त्ता अपना परलोक भी बिगाड़ता है और इस लोक में भी निन्दा का
 पात्र होता है और दुःख उठाता है। किन्तु जो लोग धर्म या परलोक
 की नहीं मानते वे भी उक्त कामों को लोक व्यवस्था की दृष्टि से
 बुरा कहते हैं और उनका करना निषिद्ध ठहराते हैं। इसके विपरीत
 ईमानदारी से आजीविका चलाना, स्वस्थों में सत्त्व धारण करना,
 ढगाई न करना, मदिशपान के बजाय दुग्ध पान करना, पर प्राणी को
 माता उपजाना, मांस भक्षण के स्थान में निर्दोष अन्न ग्रहण करना,
 मार्ग भूले हुए को मार्ग बताना, माता पिता की सेवा शुभ्रूपा और
 विनय करना, गृहस्थ कतिथि या सत्कार करना, भूखे को भोजन और
 प्यासे को पानी दिलाना, अतिथि का सत्कार शरणाधी की मदद
 करना, बीमार को दवा देना जोर अनपढ़ या अक्षर जान कराना आदि
 भले कार्य माने जाते हैं। और इनका सब पुण्य रूप माना जाता है।
 इस लोक में और परलोक में इनका फल सुख रूप होता है। यह
 सर्वपादो सम्मत सिद्धान्त है। किन्तु हमारे नरा पथा आद्यों की
 तथा उनके गुरु काचार्य भी गुरुता या मान्यता अर्हद् विह्वल
 है। पाठकों से आश्चर्य का सामना न होगा जब वे यह
 जानेंगे कि उक्त दानों प्रकार के भले कृत्यों की या
 इनकी किलामकी में एक ही प्रकार का है चारा या
 तब भी पाप और ईमानदारी में क्या फेरा करा तब भी पाप। पर
 स्त्री गमन करो तब भी पाप और ब्रह्मज्ञा मन्त्र धारण करो तब
 भी पाप। मर्त्य भरण को मदिश पान से भी पाप और अन्न ग्रहण
 र दुग्धपान से भी पाप। माता-पिता से परे देवान् से भी पाप
 इनको गालियाँ मारने से भी पाप। मन्त्र के बिना मन्त्र के ही पाप
 ही पाप है। आचारिक विद्या भी काय न दुःख के अर्थ नानही
 तम सिद्धांत नद है तब भी पाप नानही
 तम सिद्धांत नद है तब भी पाप नानही

बुझाने का साधन करोका है। इस उपदेश से हिंसा से बचना चाहिए।
में कीमती भावों का संभार रखा जाता है।" पृ० *

'ब्रह्मात्मक में अहिंसा का समावेश है। अहिंसा में ब्रह्मा को स्थान नहीं है। ब्रह्मात्मक केवल हिंसा का प्रतीक है। ब्रह्मात्मक और अहिंसा का जालीबंद विरोध है। जैसे की बुझाने किसी निर्बल को मानने का प्रयत्न कर रहा है उसी समय कोई निष्पक्ष वक्ता पुनः उभर चला आया। अहिंसे के समर्थ होने वाली दुर्घटना को देखकर उसने अपने शक्ति सम्पन्न प्रभुपद से उसे रोक दिया और उस निर्बल को ज्ञान बसा दिया। विचारकों का कर्तव्य है कि इस दिशा को धार अपनी विचार धारा को दोषपूर्ण साथ को छोड़ कर कि उसका साथ बन जाए। यह अहिंसा है या हिंसा की ही प्रवृत्ति। यदि इसे अहिंसा मानना जाय तो फिर अहिंसा का आत्म से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता। मारने धावे की भावना चाहे द्वेष के समुद्र में गोता लगाती ही क्यों न रहे, बस कबल ही जाता ही अहिंसा है। यह बात समझ नहीं है। अतः यह अहिंसा नहीं हिंसा ही है।" पृ० ८ ६

"हाँ, यदि हम प्रकार के कार्य को अहिंसा नहीं कहकर दुर्विचार का व्यवहार या दुर्निर्वाची कर्तव्य कहें तो हमें काहे का ज्ञान नहीं किन्तु उसको अहिंसा कहना स्वयंभावी सत्यता एवं अवश्य है।"

पृष्ठ १०

"यह ग्रन्थ में निश्चय है कि यदि इसे अहिंसा नहीं माना जावेगा तो फिर सहयोग की भावना ही नहीं रह सकती। परन्तु रक्षो, सहयोग की कार्यम रक्षने के लिए अहिंसा का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, अन्यथा समाज से सुटकारा हो नहीं सकता।"

पृष्ठ ११

को तूर करने हैं शुद्धस्थ अपने शुद्धस्थपन का कर्त्तव्य समझना है, दण्ड धर्म नहीं।" पृ. २३

‘मोक्ष के द्वारा किसी को सम्मुख दिया गया तो उसे यदि
 जाननेवाला दया नहीं कर सकता। वह भली भाँति जानता है कि दिव्य
 शरीर की सृष्टि को दूर करने में यदि दया नहीं की जाय तो
 यदि दया नहीं की जाय तो दया का अनुमोदन है, वही दया का
 सफल है।’ ॥ ७. २२

‘धर्मजनी श्रीक को जीवयो वदे ते राग, मयो’ बड़े ते ईश्वर।
नरवो बड़े ते श्री वागदास देव को धर्म’ (भिष्मपायो) इस शिरा
में रागदेव क इच्छा का निष्कर्ष है : धर्मजनी बड़ी है जो कि ईश्वर
अद्वैत नहीं : इसक जाने का कामना करना और तत्पराधन्यता का,
देव वशिष्ठ कादि ज्ञाना राग है ।” पृ० २७

'इस का भाति राग भा दिया ह।' 'क्याभा' का का अभिप्राय है कि इस व भा राग आधिक दानिक है। १५ - १५ - १५

‘जोना कर्म व न चाह ॥—जोना कर्म कर्म जना ना जोर है।
 बुद्धि तमक दुहा जगि जोना का जगद्विजय गद जगद्विजय मिलना है।
 जगना नाहि जगन गजनाय जगद्विजय जगद्विजय का ना जगद्विजय
 कर्मना दिवा है ॥ ३-३०

[illegible][illegible]

को दूर करने में गृहस्थ अपने गृहस्थपन का कर्तव्य समझता है, ५ ।
धर्म नहीं । ” पृ. २३

‘ भोजन के द्वारा किसी को सन्नुष्ट किया गया तो उसे -
तारबेदी दिया नहीं कह सकता । वह भव्ती मॉनि जानता है कि हिंस
शरीर को मरुतना को दूर करने में अहिंसा नहीं और जो
अहिंसा नहीं वह हिंसा का अनुमोदन है, वही दया देने में
सकती है । ” पृ. २२

‘असंजती जीव को जीवशी बड़े से राग, मयों बड़े से दुःख
तारो बड़े से भी बीतराग देव को धर्म’ (भिक्षुस्वामी) हम जिन
में रागद्वेष के स्वरूप का निरूपण है । असंजती बड़ी है जो कि ए
अहिंसक नहीं । उसके जाने को समझना और समझने की
वेव परिधेय आदि गुणना राग है । ” पृ० २०

‘द्वेष को भाति राग भी हिंसा है ।’ ‘स्वामी जी का अर्थ
है कि द्वेष से भी राग अधिक हानिकर है । पृ० २३ २८

‘ चोरी करने वाचा चोर है—जैसे चोरी कराने वाला भी चोर है
वू कि उसके द्वारा उसे चोरी का आभादन एवं अनुमान मिलता ।
अपनी भाति अपने मतानाव हिंसक अन्य लोग का भी मरणा-पार
करना दिया है । ” पृ० ३०

‘‘कतिपय लोगों का समझ है कि उनके जाने के लिए पृथ्वी प.
आदि व जलों का बंध होने पर भा वह गया है, उस कोई आ
त्यास में त्यागुक है उसे पानी पिनाजे में । परन्तु कुशाग्रता से कि
करने पर में सम-सूचक विचार सत्य साबित नहीं हो सकते । ” पृ०

हम अहिंसा नामक पुस्तिका के कुछ पृष्ठ पर ‘जैन विद्वान्त
मोक्ष विवेचन’ वाक्य भी लिखा है । जैन होने के नाते हम पुस्ति
में जिन विचार पर कर हिंसा विचारवात् जैनों का दिख दुःख से न

जैनधर्म अन्नवस्त्र और परिधेय आदि द्वारा सहायता करने में छोटे मरते जीव की रक्षा में धर्म-युक्त्य मानता है। तेरापंथी रक्षा और पोषण को दुनियावी कर्त्तव्य मानते हैं और दुनियावी कर्त्तव्य के पाप का कल सर्वथा पाप बंध होना मानते हैं।

माता-पिता, अत्यायक, देरा नेता, धावक, अशुभती संघ का सार आदि सब असंवर्ती हैं, अतः हिंसक हैं, वे पाप के सार हैं। भला ऐसे हिंसकों की शुद्धि और सहायता करना तेरापंथ के मत में धर्म कैसे हो सकता है। हमो प्रकार गावों से मरे जाने में आग लगने पर द्वार खोल कर गावों की रक्षा करने में न तो किसी पर बलात्कार होगा है और छोटे जीवों का घात हो जाता है, फिर भी चूंकि गावें असंवर्ती हैं—माधु नहीं है अतः उनको बचाना सज्जं पाप है। मोटर की मदद पर अन्य किसी प्राकृतिक कारण से मोल के मुल से कमे हुए को उस माधन में रक्षा करने में भी पाप मानने वाले बलात्कार शब्द को बर्णन कर रहे हैं। बलात्कार के बिना रक्षा करने में भी पाप मानने। फिर बलात्कार की आश में अपने पाप को क्यों छिपाया जाता है ?

हम प्रकार के धावक और अमानवीय विचारों का यदि वे लोग अपने गह ही मोहित करने गह भा डोक था। किन्तु बने अभिमान के साथ कहते हैं कि "हमारे ये विचार कसकटु और अमित्र प्रमाण होते हैं फिर भी इनका प्रचार दोषपूर्ण क्यों ? रक्षा शब्द का इच्छानुक्त नहीं होती। तो क्या उमका प्रचार करना अन्याय है।" "हमने परावहार की भावना गह हो जाती है तो क्या किया पाप। हम अपने अत्याय नहीं बदल सकते।

इन मित्र विचारों का जैन धर्म के मान के साथ प्रचार। क्या जा रहा है। प्रचार भी वह व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। कारण कि लक्ष्मी की कुछ दृश इन भाइयों पर अधिक है। जल्दा इन में बड़ी प्रयत्न है क्योंकि दूसरे की मछाई के लिए एक पाई लूना भी वे लोग पाप

मानते हैं। पेंडल अपने पंख का प्रचार करने में अपनी का उपयोग जरूर करते हैं। इस उपयोग का पल पाल मानते हैं या क्या ? जानी जाने। दोन दुष्टियों के लिए अपनी का उपयोग करने में तो सर्वथा पाल मानते हैं वह ऊपर के उदाहरणों में स्पष्ट है।

उदा॥ तैलपंजी अपने निम्न विद्वानों का प्रचार कर रहे हैं तब आचार्य श्री गणेशोपाध्याय जी महाराज का चमत् कोई भाषनासील व्यक्ति इसकी बुधादाओं से साक्षात् करने के लिए उनका भी आगार करने हैं, तब क्या हुआ करने हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की विचार धारा के प्रचार से ये लोग विमर्श भला करना चाहते हैं। हमारे कदम से यह विचारधारा के प्रचार से देश का क्या फायदा हो रहा है। भारत के करोड़ों सह संघों में इस विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है कि संसार के सब कामों में पाल है। राजनीति, समाजनीति, लोक व्यवस्था, समाजव्यवस्था आदि धर्म से सर्वथा निम्न हैं और इन का चालचलन करनेवाला पाल करना है, दिया करना है आदि। समिति के प्रचारों का ऊपर आचार्य श्री तुलसी ने स्पष्टता की बोटि में पुष्ट होना मान कर दिया है। किन्तु इस पुष्ट का अर्थ पाल ही है। जिसे इनोंने पुष्ट कहा है उसका सब पाल प्रकृति के रूप में ही रहना मानते हैं। इसलिये पुष्ट पाल का प्रयोग किया गया है।

शैवधर्म का इतिहास हमने सर्वथा भिन्न है। ऊपर किसी को मानना या समझना पाल है तो रहना और कुछ धर्मधर्म पुष्ट है, पर मानना भिन्न तत्त्वज्ञान की समझना है। यह अनुभव मानना है। हमने माननीय माननीय की वास्तविकता नहीं। यदि किसी को मानने में हमने मानना मिला होना है तो किसी को हम धर्मधर्म में मानना होना है, यह सर्व मानना है। हमने की मान धर्मधर्म में मानना का पाल होने की बात रहना मानना यह अनुभव किया है। ही, यदि कुछ धर्मधर्म में मानना की मानना

धर्म को मान्य है। अहिंसा को संसार प्रसिद्ध व्याख्या—किसी को धर्मों और से न सताना तथा सताये जाते हुए का रक्षण करना—जैन धर्म को पूर्णतया सम्मत है। किन्तु जैन धर्म के एक किरके में से निकला हुआ तेरापंथ नामक एक छोटा-सा टुकड़ा अहिंसा को व्याख्या बड़ी विचित्र करता है, जिसका शासन करने से संसार में निर्दयता और अनाचार फैल सकता है। जैसे मोटरकी मरटमें जाते हुए गाढ़ान यात्रक को दिल फटोर करके देखते रहना निर्दयता नहीं तो क्या है? और माता-पिता जैसे महान् उपकारी पुरुषों की सेवा शुद्ध करने में पाप मानने वाला और पाप मान कर सेवा से विरत होने वाला जगत् में अनाचार नहीं फैलाता तो क्या करता? यदि अनाचार शब्द इसके लिए उपयुक्त न लगता हो तो किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है कि साधु से अनिर्भक्त की रक्षा और सहायता में पाप की प्रवृत्ति करने वाली विचार-धारा में इस संसार में महान् अनर्थ होने की संभावना है।

अहिंसा को संसार विलक्षण व्याख्या में से ही यह सारी अनर्थ परम्परा उत्पन्न हुई है। तेरापंथ की अहिंसा की व्याख्या जगद्विलक्षण है, यह यान स्वयं इस समाज के सभापति स्वीकार करते हैं। टिप्पणी—

अहिंसा पुस्तिका की नृमिका में धा छागमल जी चोपड़ा, सभापति, धी जैन स्वेताम्बर तेरापंथी सभा, २०१ हरिमन रोड, बलकला लिखते हैं—

“जैन धर्म का मूल आधार अहिंसा है। यद्यपि अहिंसा को सभा धर्म किसी न किसी रूप में मानते हैं, किन्तु जैन धर्म की अहिंसा की परिभाषा सब से उच्च है। जैन सम्प्रदायों में भी धा स्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय की परिभाषा शुद्ध आग्नाय के अनुसार केवल

बड़े आचार्य की बात है कि स्वानुभवामी समाज द्वारा नव ग्रंथ आचार्य भी मुक्तियों की निम्नी मान्यता जानने के लिए पूरे गये वेद की अन्य लोगों की मान्यता जानने के लिये। किन्तु ओहमय से निम्नी मान्यता शब्दों की भाव में बिनाकर अन्यथा प्रकार से उभर दिख गया है।

‘आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने वाला पुण्य नहीं होता’ इस बात में कितना धर्म सत्य है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। यदि आध्यात्मिक धर्म काम के बिना औक्तिक कार्यों में भी पुण्य होना ये माने होने तब तो यह वाक्य उत्पत्तारथ्य करना उचित माना जाता। कि आध्यात्मिक धर्म के बिना ये पुण्य होना नहीं मानने। ‘पुण्य’ धर्म साथ ही हो सकता है। जहाँ धर्म है वहाँ पुण्य है और जहाँ धर्म नहीं वहाँ पुण्य भी नहीं होता। पाप ही पाप होता है। यह इनका निमित्त सिद्धांत है। फिर भी लोगों को पक्ष में वास्तव के लिए यह सिद्धता आध्यात्मिक धर्म क्रिया के साथ होने वाला पुण्य नहीं होता; माया के मात्र है। इस वाक्य को पढ़कर कोई भी विद्वान् या साधारण व्यक्ति क्या कह सकता है कि आचार्य भी मुक्तियों परीक्षा के बाद में आध्यात्मिक धर्म के साथ होने वाला पुण्य माना नहीं मानने कि दूसरी क्रियाओं के साथ होने वाला पुण्य मानने है। अब कि वास्तव आचार्य भी मुक्तियों आध्यात्म के साथ ही पुण्य मानने हैं। अन्वय व ही वाप मानने है।

इसके विपरीत जैन सिद्धांत का यह मान्यता है कि आध्यात्मिक धर्म क्रिया के साथ भी पुण्य होता है और आध्यात्मिकता रहित कोई भी क्रियाओं के साथ भी जैन सिद्धांत में जैन आध्यात्म क्रिया कर सकता मात्र पुण्य उत्पत्ति कर सकता है। सिद्धांतों द्वारा उत्पत्ति पुण्य आध्यात्म रहित है, फिर भी वह वास्तविक पुण्य है। यह क्या कोटि का पुण्य नहीं है किन्तु नैरथ यह पुण्य है। सिद्धांतियों

वने आचार्य की बात है कि स्थानकवासो समाज द्वारा नव ग्राम आचार्य भी मुखसी की निजी मान्यता जानने के लिए पूछे गये वे न की अन्य लोगों की मान्यता जानने के लिये। किन्तु लोकमय हैं निजी मान्यता राज्यों की बाह में बिनाकर अन्यथा प्रकार से उत्तर दिए गया है।

‘आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने वाला पुण्य नहीं होता’ इस बात ॥ कितना स्पष्ट एवं है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। यदि आध्यात्मिक धर्म कार्य के बिना लौकिक कार्यों ॥ भी पुण्य होना वे मानते होते तब तो यह वाक्य उत्पत्त कराना उचित मिला जाता। कि आध्यात्मिक धर्म के बिना ये पुण्य होना नहीं मानते। ‘पुण्य’ धर्म साथ ही हो सकता है। जहाँ धर्म है वहाँ पुण्य है और जहाँ धर्म नहीं वहाँ पुण्य भी नहीं होता। पाप ही पाप होता है। यह इनका विरिध सिद्धान्त है। फिर भी लोगों को चकर से डालने के लिए यह विज्ञान आध्यात्मिक धर्म क्रिया के साथ होने वाला पुण्य नहीं होता; माया व माय है। इस वाक्य की पढ़कर कोई भी विद्वान् या साधारण स्व वही क्या कह सकता है कि आचार्य भी मुखसी परोपकार के का ॥ आध्यात्मिक धर्म के साथ होने वाला पुण्य होना नहीं मानते कि दूसरी क्रियाओं के साथ होने वाला पुण्य मानते हैं। जब कि वास्तव आचार्य भी मुखसी अध्यात्म के साथ ही पुण्य मानते हैं। अन्यथा व ही पाप मानते हैं।

इसके विपरीत जैन सिद्धान्त को यह मानना है कि आध्यात्मिक धर्म क्रिया के साथ भी पुण्य होता है और आध्यात्मिकता रहित लौकिक मन्त्री क्रियाओं के साथ भी। जैसे मिथ्यादृष्ट जीव अध्यात्म क्रिया न कर सकता मगर पुण्य उपार्जन कर सकता है। मिथ्यात्वी द्वारा उपाधि पुण्य अध्यात्म रहित है, फिर भी वह वास्तविक पुण्य है। यह स्वर्ग कीट का पुण्य नहीं है किन्तु नैरवधारक पुण्य है। मिथ्यादृष्टियों

नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह सामाजिक और धार्मिक दोनों वर्गों का स्वतंत्र महत्त्व है। दोनों को एक मानने से दोनों महत्त्व गून्ब है।
पृष्ठ १।

“यदि तुम ने किसी व्यक्ति को उद्देश्य द्वारा मध्यस्थी सामने का लाने करा दिया, फल स्वरूप मझली बची, वह धर्म नहीं है।” पृष्ठ १।

“पूर्ण संघर्षों को देना ही साध्यात्मिक दान है क्योंकि वह स्वयं पर्यंक है। सेव दान सामाजिक कर्तव्य और अकर्तव्य में अन्तरिर्द्धि है।” “राजनीति और समाज नीति में धर्म सर्वदा वृत्त है।” पृष्ठ ३३।

इन उद्धरणों में भी बड़ी सज्जाई में अपनी वाप मान्यता बिखरी गई है। परन्तु तो यह है कि बचावों को भावना में तथा समाज की राजनीति के वास्तव में पूर्ण बंध हो सकता है या नहीं। यह भी जानना चाहता है कि ये आपस में भिन्न हैं या एक। धर्म और समाज नीति आदि का जैसा सम्बन्ध है वैसा रहें। अन्तर ३३। बचावों को भावना में तथा समाज व्यवस्था में वाप मानना अगर प्रकट में धर्म के साथ इन का सम्बन्ध बनाकर वाप फल दान का मान्यता बिखाना एक मात्र लक्ष्य है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों का स्वतंत्र महत्त्व ही इस में कौन उलझन पड़ा करता है। उलझन तो सामाजिक कर्तव्य वास्तविक फल के सम्बन्ध में है।

“आचार्य मन मोक्षण जी” लेखक आचार्य रामपुरिया के उद्धरण देखिये—

“अनुकंपा की दार्ढ्य में अहिंसा और दया का अर्थ वर्णन है। अहिंसा और दया का आगम अनुसार पर मौलिक पर्याप्त अन्वय दुर्लभ है और अहिंसा के एक अमर पुजारी (भोक्ता) को लेखनी से ही प्रयत्न हो सकता है।” पृष्ठ ६२

" 'दुर्ग विचार की टाछों' 'दम दान की टाछ' और 'दान निषेध की टाछ' में दान विषय का अहिंसा ही ही तरह सूक्ष्म विवेचन है ।" पृ० ६३

"स्वामी जी ने जैन धर्म के पुनरुद्धार का बीजा उठाया । आठ वर्ष के दोष और गंभीर शास्त्रीय चिन्तन और मनन के बाद उन्होंने शुद्ध धर्म को प्राप्त कर उसे जनता के सम्मुख रखा । सैकड़ों वर्षों से एक साम प्रकार की विचारधारा की आदो जनता हम अद्भुत प्रकार की कैसे सहन करती ?" पृ० ८४

स्वामी भीखरू जी ने आठ वर्ष के दोष और गंभीर शास्त्रीय चिन्तन और मनन के बाद जैन धर्म का जो शुद्ध रूप प्राप्त कर के जनता के समक्ष रखा वह यह है—

"जिन कार्यों में स्वामी जी ने जिनआज्ञा को प्रमाणित-सिद्ध किया है, उन में से एक भी कार्य आप को विचित्र या अजीब नहीं दिखाई देगा और न जिन कार्यों में स्वामी जी ने आज्ञा का अभाव बताया है उन में कोई ग्रहणोप । स्वामी जी की अर्थात् तरह समझा जा सके हम लिख हम उस ढाल का भावार्थ यहाँ देते हैं:—

१ संसार में कार्य दो हैं; एक अधर्म-कार्य और दूसरे धर्म-कार्य । धर्म-कार्यों में जिन भगवान् की आज्ञा है । अधर्म-कार्यों में नहीं । परमार्थ में जिन आज्ञा है, अनर्थ में जिन-आज्ञा नहीं ।

१० मन बचन और कथा से विविध हिंसा न करने को दया कहा है और सुगन्ध को दान देना । दया और दान-भोग के इन दो मार्गों में भगवान् की आज्ञा है । हिंसा और कुदान में नहीं ।

११ उपकार दो प्रकार के हैं । एक आप्तात्मिक उपकार दूसरा सामाजिक उपकार । आत्मिक उपकार में आज्ञा है । सामाजिक उपकार में नहीं ।" पृ० १३, १४

नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह सामाजिक और धार्मिक दोनों का स्वतंत्र महत्त्व है। दोनों को एक मानने से दोनों महत्त्व खत्म हो जाते हैं।

“यदि तुम ने किसी व्यक्ति को अरदेश द्वारा मजबूरी खाने का लालच करा दिया, फलस्वरूप मजबूती बची, वह धर्म नहीं है।” पृ० १०

“दूर्य संघर्षों को देना ही सामाजिक दान है क्योंकि वह सत्य धर्म है। शेष दान सामाजिक कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य में अन्तर निर्दिष्ट है।” ‘राजनीति और समाज नीति’ में धर्म सर्वदा प्रयुक्त है।’ पृ० १०

इन उद्धरणों में भी बड़ी सफाई से अपनी पाप मान्यता क्षिप्त की गई है। प्रश्न तो यह है कि बचावों की भावना में तथा समाज नीति राजनीति के पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष संबंध हो सकता है या नहीं। यह भी मानना चाहता है कि ये आपस में भिन्न हैं या एक। धर्म और समाज नीति आदि का जैसा सम्बन्ध है वैसा रहे। अन्तर में बचावों की भावना में तथा समाज व्यवस्था में पाप मानना और प्रकट है धर्म स्थापन का सम्बन्ध बताकर पाप फल होने की भावना क्षिप्त करना सामान्य धर्म है। सामाजिक और धार्मिक कारणों का स्वतंत्र महत्त्व ही इस में कौन उलझन पैदा करता है। उलझन तो सामाजिक कर्त्तव्य पाठ्यक्रम के फल के सम्बन्ध में है।

‘आचार्य संत मोक्षगु जी’ लेखक श्रीचंद्र रामपुरिया के उद्धरण देखिये—

“अनुकंपा की दृष्टि में” अहिंसा और दया का धर्म वर्णन है अहिंसा और दया का आगम अनुभार पर मौलिक धर्म अन्वय प्रदत्त है और अहिंसा के एक अमर पुत्रांत (मोक्षगुजी) की देखनी से प्रेरित हो सकता है।” पृ० ६२

“ ‘दगुर विचार की टालो’ ‘दम दान की टाल’ और ‘दान निषेध की टाल’ में दाम विषय का कटिम्बता ही की तरह सूक्ष्म विवेचन है ।” पृ० ६३

“स्वामी जी ने जैन धर्म के पुनरुद्धार का थोड़ा उदाया । चाठ वर्ष के दीर्घ और गंभीर शास्त्रीय चिन्तन और मनन के बाद उन्होंने शुद्ध धर्म को प्राप्त कर उसे जनता के सम्मुख रखा । संकष्टों वषों से एक ताम्र प्रकाश की विचारधारा की आदी जनता इस चद्मभूत प्रकाश की रौंसे सहन करती !” पृ० ८४

स्वामी भीमदा जी ने चाठ वर्ष के दीर्घ और गंभीर शास्त्रीय चिन्तन और मनन के बाद जैन धर्म का जो शुद्ध रूप प्राप्त कर के जनता के समक्ष रखा वह यह है—

“‘जिन कायों’ में स्वामी जी ने जिनकाशा का प्रमाणित-सिद्ध किया है, उन में से एक भी कार्य आप को विविध या अजीब नहीं दिखाई देगा और न ‘जिन कायों’ में स्वामी जी ने काशा का अभाव बताया है उन में कोई प्रहलाय । स्वामी जी की कष्टी तरह समझा जा सके इस लिए हम उम टाल का भाषार्थ यहाँ देते हैं —

१ सत्कार में कार्य दो हैं, एक अधर्म कार्य और दूसरे धर्म कार्य । धर्म कायों में जिन भगवान् की काशा है । अधर्म कायों में नहीं । परमार्थ में जिन काशा है, अन्तर्धर्म में जिन-काशा नहीं ।

१० मन बचन और काया से श्रियिध हिंसा न करने को दया कहा है और सुपात्र को दान देना । दया और दान-मोक्ष के इन दो मागों में भगवान् की काशा है । हिंसा और कुदान में नहीं ।

११ उपकार दो प्रकार के हैं । एक आध्यात्मिक उपकार दूसरा सांसारिक उपकार । आध्यात्मिक उपकार में काशा है । सांसारिक उपकार में नहीं ।” पृ० ६३, ६४

वस्था में स्थापित नहीं है। और न उनका कुछ सर्वथा पाप हो होता है। भले कामों का कुछ पुण्यरूप होता है। इस लिए धर्म कार्य और धर्म कार्य, ऐसे दो विभाग करना ही भूल है।

इसी प्रकार केवल आत्मा और मीन से दो ॥ विष्णु मानना भी भूल है। एक और विद्वत् है, निवेद्यः। विष्णु कामों की आत्मा है वे सर्वथा धर्म कार्य हैं और विष्णु निवेद्य है वे सर्वथा पाप कार्य हैं। बीच की अंशों के काम—जैसे कि धर्म-व्यवस्थादि द्वारा हीन-हीन दुष्टियों की मर्यादा करना पुण्य का है और इन का कुछ भी पुण्य रूप होता है। इसी कारण भगवान् । ना, न कह कर मीन रहने हैं। मीन मोक्ष का मतवादी को मीन न समझ सके इसी कारण विष्णु कामों में भगवान् मीन रहते हैं उन सर्वथा पाप कार्य इत्यादि दिये। इन वस्तु को न समझ सकने के कारण वह सारी अनर्थ परंपरा फैली है। मीन को 'आत्मा नहीं है' ऐसा भीलव्य भी द्वारा मान लिया गया है। इस कहने है ॥ मीन का 'आत्मा है' ऐसा क्यों न मान लिया जाए? यदि आत्मा नहीं है। भगवान् निवेद्य क्यों नहीं कर देने? जगत् वहीं समझ डोक है कि मैं को मीन माना, निवेद्य मन मानो। जो नरवत्त आत्मा मीन और मीन को समझेंगे वे तैरारंभ की भूल का शायद बकव मने। मीन के का को निविद्य कार्य मान कर मन मोक्ष का भी त्रेम धर्म पर का लगाया है ॥ कि इसके नाम से मानव समाज का एक दृढ़ता प्रोत्साह के कामों में पाप मानने लग गया है।

आचार्य श्री अष्टादशक जो महाशय के नरवत्तमान में मर्पा मूल दुर्गत के मीन समझी इत्यादि से मने काथो का कुछ पाप है नहीं हो सकता। वही तो मानु का आचार बनाया गया है न काथो का कुछ।

इसी प्रकार दूसरी भूल मन मोक्ष का भी यह है कि उग मनु से इनर की वधा मर्यादा छान्द में धर्मव्यवस्था का वाच्य मान

सम्पत्ति है (प्राप्त नहीं है)। और न उनका फल सर्वथा पाव हो होगा।
अने कामों का फल पुण्यरूप होता है। इस लिए धर्म कार्य और धर्म
कार्य, ऐसे दो विभाग करना ही भूख है।

इसी प्रकार केवल आत्मा और मीन ये दो ही विभाग
मानना भी भूख है। एक और विभाग है, विशेष। जिन
कामों की आत्मा है वे सर्वथा धर्म कार्य हैं और जिन का
विशेष है वे सर्वथा पाव कार्य हैं। मीन की खेखो के काम—जैसे कि
आत्म-व्यक्ति द्वारा दीन-दीन वृत्तियों की महावसा करना पुण्य कार्य
है और इस का फल भी पुण्य का होता है। इसी कारण भगवान्
जी, न कह कर मीन रहते हैं। मीन भोजन या भगवान् को मीन का
न समझ सकें इस कारण जिन कामों में भगवान् मीन रहते हैं इनमें
सर्वथा पाव काय रहता है। इस वस्तु को न समझ सकने के कारण
वह मीन समझें परन्तु ज्ञेय है। मीन का 'आत्मा नहीं है' ऐसा न
मानना जो द्वारा मान लिया गया है। इस कहना है कि मान का क
'आत्मा है' ऐसा नहीं न मान लिया जाय 'पाव आत्मा नहीं है।
भगवान् विशेष नहीं नहीं कर इन 'मन' कहा समझ होकर है कि जो
को मीन माना विशेष मन माना जा परन्तु आत्मा मीन और नि
का समझ मीन न समझना का भूख का साम्य रहने मीन। मीन के का
का विशेष काय मान का मन न समझ जा न मीन धर्म पर धर्म
ज्ञाना है 'क' इसके नाम से मानने समझना का फल रहने परन्तु
क' क' मीन मानने ज्ञान गया है

आचार्य जी जब इसका नाम से समझना के परन्तु परन्तु मीन
भूख भूख का मीन समझना रहने पर मीन का फल पाव है
नहीं है भूख का वह न न है का आचार्य ज्ञाना गया है न
क' न' का मीन

इस उक्त वृत्ति भूख मन मानना जो का वह है कि उक्त
का है उक्त का नाम से मीन मीन मीन मीन मीन मीन

सोसरी महान् मूल तैरार्थ ने सुपात्र कुपात्र का गलत वर्गीकरण करके भी है। 'साधु के सिवा सब कुपात्र हैं' यह मानना जैन धर्म को व्यवहृत करना है।

आचार्य श्री तुलसी के पूर्वजों और वर्तमान माधुओं द्वारा रचित ग्रन्थों के अनेक उद्धरण देकर यह बात और अधिक स्पष्ट की जा सकती है कि उनके मन में परोपकार के कार्यों का कत्र पृथक्करण नहीं हुआ होता है। किन्तु विस्तार भय से रुकना पड़ता है। आशा है, इन दिव्येयन के बाद पाठकों को आचार्य श्री तुलसी की साम्प्रदायिक मान्यता समझ सकने में सरलता रहेगी।

सोच भय से मान्यता विरामा कावचना है। जैसी भी मान्यता है उसे संभूत कर के उसे बढ़ा देना सीखना है। आचार्य श्री तुलसी तथा उनके अनुयायी हम कटु भाव को नहीं उभारने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कटु भाव के पीछे हमारा सगल कामना निहित है। भाव हमारे भाई है। निकटतम है हम ही जानेंगे कि जो निकले हुए हस्तर खुले हुए गंधु है। निकलने होने के कारण ही हम आरम्भ मान्यताओं से पूर्ण परिचित हैं। इ कारण आध्यात्मिक और नैतिक कर्तव्य समझने हैं कि आरम्भो समझ की ओर ध्यान दिया जाए। विस्तार है कि हमारे अन्तर में रहे इ संगत भावों का भाव समझने का कोशिश करेंगे और अन्त में विचारणाओं में परिवर्तन कर के इस आक और परकाक का मुखावेने हम अन्तिम मानना के साथ यह कथन समझ दिया जाता है।

२१-१२-४० }
मदर दिव्यो }

निवेदक—

पृथुपन्त इह

समीक्षा

(जैन संयोजना समिति के तीन सदस्यों द्वारा)

प्राक्कथन

(१) इसी अप्रैल मास में दिल्ली में जैन श्वेताम्बर तेरापंथी आचार्य श्री तुलसी जी का पदार्पण हुआ था। कुछ अनन्तर स्थानकवासी सम्प्रदाय के पूज्य आचार्य श्री गणेशीलालजी का भी शुभागमन हुआ। इससे जैन सिद्धान्त की अच्छी प्रभावना हुई और सार्वजनिक रूप से नगरवासियों का उस ओर ध्यान गया।

(२) लेकिन इसी के साथ यह भी शत हुआ कि जैन सिद्धांत के प्रतिपादन में, विशेष कर दया-दान सम्वन्धी मान्यता पर बीच में कुछ उलझन और असंतोष भी हैं। वह पत्रों और पक्षों में भी सामने आया और किंचित् क्षोभ का भी कारण बना।

(३) फलतः एक समिति का निर्माण हुआ जो एक दूसरे की शंकाओं को लेकर उभयपक्षों से उनके मतव्य प्राप्त करे और यदि आवश्यक हो तो, अपनी ओर से प्रतिप्रश्नों को निर्माण करके विवादास्पद विषय को और भी स्पष्ट कर ले।

(४) समिति को अत्यन्त प्रसन्नता है कि उपर्युक्त दोनों पूज्य आचार्यों और दोनों पक्षों के प्रतिनिधि सदस्य श्री मोहन लाल कठौतिया एवं श्री कुन्दनलाल पारख से उसे तत्पर और हादिक सहयोग मिला। समिति इस कृपा के लिए उनकी आभारी एवं कृतज्ञ है।

(५) इसके साथ सम्पूर्ण प्रश्न और दोनों ओर से प्राप्त उत्तर अविकल रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं जिससे दोनों पक्षों की मान्यता स्पष्ट हो जाती है।

(६) समिति उन सब महानुभावों की श्रेणी है जिन्होंने संयम और सहिष्णुता का बल देकर समिति को अपना काम सुचारु रूप से सफल करने में सहायता पहुँचाई है।

(६) राजेन्द्र कुमार जैन (६:) राजकृष्ण जैन (६:) जैनेन्द्रकुमार

भूमिका

११ मई १९२० के प्रातः कुछ स्थानकवासि जैन सज्जनतेजस्र के आचार्य श्री तुलसी जी के पास शंका समाधान की दृष्टि में वर्तमान हुए थे । यहाँ कुछ चर्चा के अनन्तर यह निश्चय हुआ कि कतिपय जैन बन्धु मिल कर निश्चय कर लें कि इसके लिए कौन-सी विधि सर्वोत्तम होगी । तदनुसार फिर दोनों ओर से आचार्यों अर्थात् आचार्य श्री तुलसी जी तथा आचार्य श्री गणेशभास्कर जी से महोदयगुरुवर्य दोनों का निराकरण प्राप्त किया जाय ।

इसी दिन मध्याह्न श्री गणेशभास्कर जी के निवासस्थान पर निम्नलिखित सञ्जन गुरुवर्य हुए —

सर्वज्ञ आनन्द शास्त्र गुरुभास्कर भास्करदास कठोरिया, कुम्हार
भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास
गुरुभास्करदास, गुरुभास्करदास जैन भास्करदास भास्करदास
भास्करदास जैन भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास
भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास
भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास

क. १) जैन आचार्य गुरुभास्करदास भास्करदास भास्करदास
गुरुभास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास
भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास
भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास
भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास

भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास
भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास भास्करदास

कमि पुन कर अपने में सम्मिलित कर लेने का भार छोड़ा गया। नाम यह है सर्वश्री (१) जैनेन्द्रकुमार (२) राजेन्द्रकुमार तथा (३) राजकिशन। समिति के कार्य संचालन का भार संयोजक श्री जैनेन्द्रकुमार पर रहा।

उल्लिखित दोनों समुदायों की ओर से क्रमशः श्री कन्दन लाल पारख तथा श्री मोहनलाल कठौबिया यथाविधि समिति के सदस्य हुए।

उसी दिन यह निर्णय भी हुआ कि १८ मई तक दोनों ओर की प्रस्तावलिपियाँ प्राप्त हो जायँ और उन्हें यथा शीघ्र दोनों ओर के आचार्यों के मन्तव्य प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाय।

१६ मई की संध्या को एक और बैठक श्री जैनेन्द्र कुमार के निवासस्थान पर हुई जिसमें समिति के कार्य के लिए अक्षय कुमार की नियुक्ति कार्य मन्त्री पद पर की गई।

उसी दिन समिति ने आशा व्यक्त की कि जब तक समिति का कार्य जारी है किसी प्रकार के पर्व या प्रश्न सार्वजनिक रूप से किसी ओर में न घाँटे जायेंगे और न प्रकाशित किये जायेंगे।

२० मई को पुन संध्या समय श्री जैनेन्द्र कुमार के निवास-स्थान पर समिति की बैठक हुई जिसमें दोनों ओर से प्राप्त ६ एवं ९ प्रश्नों की उपा-का-स्थो आचार्यों की सेवा में भेजना निश्चय हुआ और वे अगले दिन भेज दिए गए।

एक ही समय दोनों ओर भेजी प्रस्तावलिपियों के उत्तर प्राप्त हो गए।

२२ मई को इन प्राप्त उत्तरों पर मेरे प्रतिपत्ति श्री जैनेन्द्र कुमार (संयोजक) तथा पं. राजेन्द्र कुमार ने निमोक्त किये और स्पष्टीकरण के लिए दोनों ओर पुन भेज दिये गए।

तदुपरांत समिति के अन्तर्गत साहित्य समन्वय प्रमोक्ष प्रकाशित करने के लिए आवश्यक लिखने का कार्य भार पं. राजेन्द्र कुमार

को सौंपा गया। उन्होंने एक अन्तिम प्रश्न पूर्ण स्पर्शक
अभिप्राय से १४ जुलाई को और किया जिसका उत्तर भी
ओर से प्राप्त हो गया।

इस प्रकार समिति के प्राक्कथन सहित समिति को
प्रश्नोत्तर तथा प्रतिप्रश्नोत्तर सर्वसाधारण की जानकारी के
इस पुस्तक में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

प्रस्तुत पुस्तक का प्रकारान बहुत पहले अर्थात् जुलाई में
के अन्त में हो हो जाना चाहिए था किन्तु कुछ अपरि
कारणों से इसमें काफी विलम्ब हो गया है। इसके लिए समिति
को अति खेद है।

आशा है जिस सहभागिता से प्रेरित होकर इस समिति
निर्माण हुआ था वही भावना आगे बनी रहेगी और दो
संप्रदायों का आपसी सम्बन्ध और व्यवहार मधुर होता जाएगा।

२१, दरियामंज, दिल्ली:

१०/१०/१९५०

असह्यशुमार

कार्यमंत्री

जैन संयोजना समिति

को सौंपा गया। उन्होंने एक अन्तिम प्रश्न पूर्ण, स्प्रोचिंग अभिप्राय से १४ जुलाई को और किया जिसका उत्तर भी दो ओर से प्राप्त हो गया।

इस प्रकार समिति के प्राक्कथन सहित समिति को प्रश्नोत्तर तथा प्रतिप्रश्नोत्तर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस पुस्तक में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन बहुत पहले जार्ज जुलाई के अन्त में हो हो जाना चाहिए था किन्तु कुछ अप्रति कारणों से इसमें काफ़ी विलम्ब हो गया है। इसके लिए सी को अति खेद है।

आशा है जिस सद्भावना से प्रेरित होकर इस समिति निर्माण हुआ था वही भावना आगे बनी रहेगी और संप्रदायों का आपसी सम्बन्ध और व्यवहार सधुर होता जाए

२१, दरियामंज, दिल्ली:
१०/१०/१९५०

अश्वयकुमार
कार्यमंत्री
जैन संयोजना स

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज दिल्ली की ओर से

श्री कुन्दन लाल पारख द्वारा प्रेषित प्रश्न

नोट—नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर हां या ना में अर्थात् यदि पुण्यफल हो तो पुण्य और पुण्यफल न हो तो पापफल के रूप में अपेक्षित है। टेढ़ी-मेढ़ी भाषा में भाषों को छिपाने की कोशिश न हो। 'पुण्य नहीं होता है' ऐसा लिखकर भाष न छिपाया जाय किन्तु 'पाप होता है' ऐसा स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। कारण कि क्रिया का फल पुण्य न होने पर पाप होता है, दो में से कोई एक फल अवश्य होता है, जो फल हो वह विधिरूप भाषा में स्पष्ट शब्दों में अपेक्षित है। कर्त्ता को क्रिया का कोई फल बदनाम होता है। यदि रसारूप शुभ भाष से निर्जरा होती हो तो वह बतायें। पुण्य, पाप, निर्जरा, सबर जो कुछ हो उत्तर में हो कुछ शब्द अपेक्षित हैं। ताकि साधारण जनता का समझ सके। धर्म गुरुओं के गुण में भले-दुरे बातों का पलायन गुन वर साधारण जनता कार्य में प्रवृत्ति का निवृत्ति करती है। पुण्य पाप कर्त्तव्य शब्दों में उत्तर अपेक्षित है। लड़ी रसायन में उत्तर दे कर जनता को बूझा में न लाजा जाय किन्तु जनताधारण दम्भ विद्वि सम्भ सके, मुलादे में न रहे, ऐसी शब्दभाषना में उत्तर अपेक्षित है।

: १ :

औषधालय, विद्यालय, अनाथालय, शरणार्थी केन्द्र आदि की अन्न, वस्त्र, औषध और मरदानादि द्वारा शुभभावना से सहायता करने वाले को पुण्य होता है या पाप ?

जैनाचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज
द्वारा प्रदत्त उत्तर

(१) औषधालय, विद्यालय, अनाथालय, शरणार्थी केन्द्र आदि की अन्न, वस्त्र, मरदाना, औषध आदि द्वारा शुभ भावना से सहायता करने वाले को पुण्य होता है। पुण्य और पाप के बन्ध सहायता करने वाले को भावना पर मुख्य रूप से आश्रित है। शुभ भावना से देने वाले को पुण्य होता है।

जैनाचार्य श्री तुलसी जी महाराज
द्वारा प्रदत्त उत्तर

प्राग् वक्तव्य

प्रायः अधिकतर प्रश्नों में पुण्य और पाप इन दो शब्दों में जल्दों की मांग है, इसलिए 'आध्यात्मिक दृष्टि में' इनका क्या अर्थ है, क्या स्थान है ? यह बताना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि साधारण लोग पुण्य शब्द का बहुत महत्त्व समझते हैं और पाप शब्द को बहुत नृगिन मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में स्थिति ऐसा नहीं है। इसमें पुण्य और पाप का अर्थ होता है-बन्धन। पुण्य शुभ पुद्गलों का बन्धन है-मोच की चेष्टा है और अशुभ पुद्गलों का बन्धन है-तोड़ की चेष्टा है,

धामिर दोनों घेड़ियाँ हैं। आध्यात्मिक दृष्टि का ध्येय है—मोक्ष। यह इन दोनों के छूटने से होगा। जैन शास्त्रों में अग्नि जलाना पाप बताया गया है। भगवान् महावीर का यह आशय आत्म-नाशना की अपेक्षा से है। एक व्यक्ति मंगल-उत्सव के उपलक्ष्य में दीप जलाता है, यह लोकदृष्टि में प्रायः पुण्य कार्य माना जाता है किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से यह पुण्य कार्य नहीं माना जाता। लोकदृष्टि में पाप शब्द का व्यवहार बहुधा नृशंसता, चोरी, व्यभिचार आदि कार्यों के लिए ही होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से तत्त्व-चिन्तन के रूप में पाप शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ लोक दृष्टि से या व्यावहारिक दृष्टि से प्रायः 'पाप' नहीं भी कहा जाता। जैसे भगवान् महावीर ने अग्नि जलाने को पाप कहा, यह आध्यात्मदृष्टि का निर्णय है, सूक्ष्म तत्त्व-चिन्तन का निष्कर्ष है। अब कोई पूछे कि मांगलिक दीप जलाने में पुण्य है या पाप ? तो कहना होगा कि भाई ! लोकदृष्टि में यह पुण्य कार्य कहा जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि में नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार प्राणी का पात करना, घनस्पर्ति को छूना पाप है और लोकदृष्टि से देश-रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना, मान्य व्यक्तियों को पुष्प-मालाएँ पहनाना आदि पुण्य कार्य माने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में पुण्य और पाप शब्द का व्यवहार अपेक्षाकृत होता है। हमें उदारता के साथ प्रत्येक का दृष्टिकोण समझना चाहिए कि यह किस अपेक्षा से किस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग कर रहा है। स्याद्वादी के लिए यह कोई समस्या नहीं है।

निम्न कांतपय प्रश्नों के उत्तरों का आशय समझने के लिए इस 'प्राग् वक्तव्य' का मनन करना अत्यन्त आवश्यक है।

१—औषधालय, विद्यालय, अनाथालय, आदि लोक धर्म

के कार्य हैं, इसलिए ये लौकिक पुरस्कार कार्य कहे जाते हैं। इनके कर्ता को आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने वाला पुरस्कार नहीं होता।

गमीचा

स्थानकवामीसंघ दिल्ली की ओर से पूछे गये प्रश्नों पर मेरापन्थी आचार्य ने जो उत्तर दिये वह समिति ने स्थानकवामी संघ को नहीं बताये इसी तरह समिति के वक्तव्य के अनुसार स्थानकवामी सम्प्रदाय के द्वारा दिये गये उत्तर मेरापन्थी संघ को नहीं बताये गये। दोनों ओर के प्रश्न और उत्तर अथवा जैन-संयोजन नामक पुस्तिका के द्वारा समिति की ओर से प्रकाशित किये गये हैं। उन्हें देखते ही यह ज्ञान हुआ कि मेरापन्थी आचार्य ने स्थानकवामी संघ के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने हुए अपनी हमसा का परिचायक के अनुसार अथवा और गान-मान भाषा का प्रयोग किया है। उनमें देने की उन्नीस यह गुरु जीनी और अथवा है। अथवा अथवा में उत्तर की भाषा करने पर भी उन्होंने अपना इसी जीनी का अनुसरण कर साधारण जनता की नीला में होने का एक और प्रयोग किया है। समिति में नहीं जानता कि इस अथवा (मिडान्ता) की जनता के साधन करने में अथवा भाषा का प्रयोग न करने हुए अथवा और गानमान भाषा का बख्तर क्या करने है? उनमें यह गुरु भाषा जीनी यह बताते हैं कि वे अथवा (मिडान्ता) का उनके अथवा कर में जनता के साधन करने हुए शरमाते हैं। अथवा भाषा के गुरु आचरण में उन (मिडान्ता) का विज्ञान को चेत्य करने हुए में जनता होने है। अथवा प्रयोजन जनता ही है कि जनता द्वारा दिये गये उत्तरों की भाषा और भाषा इनमें अथवा है कि सर्वसाधारण की जनता मान्यता का अथवा नहीं होती।

मदमाचार्य की जानकारी के लिए स्वप्नोदरग की आग्रह-
रतः तत्किं बोध भग में न पड़े। इस आग्रह में उनके
को ही समझा की जाती है:—

आचार्य श्री तुलसी के उक्त रेखांकित वाक्य के दो अर्थ हो
सकते हैं:—(१) आध्यात्मिक क्रियाओं से अतिरिक्त क्रियाओं
से भी पुण्य होता है; आध्यात्मिक क्रियाओं से होने वाला पुण्य
इष्ट प्रकार का है और औपधालय आदि उक्त कार्यों से होने
वाला पुण्य दूसरी प्रकार का। अतः लोकधर्म के इन कार्यों में
आध्यात्मिक क्रियाओं के साथ होने वाला पुण्य तो नहीं होता
किन्तु दूसरी तरह का पुण्य अवश्य होता है। (२) पुण्य
आध्यात्मिक क्रिया के साथ ही होता है, और उक्त क्रियाएँ लोक-
धर्म की हैं अतः इनके कर्त्ता को किसी तरह का पुण्य नहीं होता,
पाप होता है

उक्त दो अर्थों में से यदि आचार्य तुलसी का अभिप्राय
“इहो अथ मं ता वदो प्रसन्नता का बात है कि उन्होंने अपने
गुरुदास के पूजाचार्यों की इन कार्यों में एकान्त पाप मानने का
मान्यता से ऊपर उठ कर इन्हें पुण्य कार्य मानने का मुसहस
व्यक्त किया है। “आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने वाला पुण्य
नहीं होता” यह वाक्य रचना यही सूचित करती है कि आचार्य
तुलसी को प्रथम अर्थ ही अभिप्रेत है। यदि उन्हें दूसरा अर्थ
इष्ट होता तो निस्संदेह शब्द रचना इस प्रकार की होती
“आध्यात्मिक क्रिया के साथ ही पुण्य होता है, इन क्रियाओं में
पुण्य नहीं किन्तु पाप होता है” ऐसा होने पर भी यदि उनका
भाव दूसरे अर्थ में है तो कहना पड़ेगा कि उन्हें इन कार्यों में
पाप मानने की अपनी परम्परागत मान्यता को स्पष्ट रूप
जनता के सामने रखने का साहस नहीं हुआ है इसलि

“आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने वाला पुण्य नहीं होता” ऐसे गूढ़ शब्दों की ओट में जनता को भुलावे में डालने का प्रयास किया है। जब उनकी परम्परा इन लोकहित के कर्तों में पुण्य नहीं मानती तो स्पष्ट शब्दों में “पुण्य नहीं होता, पा होता है” ऐसा कहने में क्यों हिचकिचाते हैं ?

अन्तरंग में पाप मानते हुए भी आचार्य सुलसी ऐसे का के फल के लिए ‘लौकिक पुण्य’ शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द द्रापिड प्राणायाम की तरह निश्चित रूप से उनके श कोप में पाप का ही पर्यायवाची है।

प्रश्न तो इतना ही है कि शुभभाव से उक्त कार्य करें पुण्य प्रकृति साता वेदनीय आदि का बन्ध होता है या अस वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का। इस प्रश्न का कोई उत्तर देकर “आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने वाला पुण्य होता” यह गोलमाल उत्तर देकर मूल प्रश्न को वैसे ही। दिया गया है। तत्पश्चात् को मान्यतानुसार पुण्य एक ही प्रकार का है और वह आध्यात्मिक क्रिया के साथ ही होता है। सहित क्रिया चाहे वह लौकिक हो या आध्यात्मिक, वह पुण्य या पाप बन्धन रूप फल अवरय होता है। कर्मफल में लौकिक या आध्यात्मिक भेद नहीं होता। अतः अनर्हि इन कार्यों को लौकिक पुण्य काय कहने वालों से यह प है कि इन क्रियाओं से जो बन्ध होता है वह पुण्य के शुभ गलों का होता है या पाप के अशुभ पुद्गलों का ? तत्पश्चात् का कोई उत्तर न होने से उन्हें अपनी मान्यता के सार कहना ही पड़ता है कि जीव बचाना, आदि से पाप के पुद्गलों का ही बंध होता है। यह का सच्चा रूप।

“आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने वाला पुण्य नहीं होता”
ऐसे गूढ़ शब्दों की ओट में जनता को भुलावे में डालने का
प्रयास किया है। जब उनकी परम्परा इन लोकहित के कार्य
में पुण्य नहीं मानती तो स्पष्ट शब्दों में “पुण्य नहीं होता, पाप
होता है” ऐसा कहने में क्यों हिचकिचाते हैं ?

अन्तरंग में पाप मानते हुए भी आचार्य तुलसी ऐसे कार्य
के फल के लिए ‘लौकिक पुण्य राज्य’ का प्रयोग करते हैं। वे
राज्य शब्द का प्रयोग मानवियाम की तरह निश्चित रूप से उनके
कोष में पाप का ही पर्यायवाची है।

प्रश्न तो इतना ही है कि शुभभाव से उक्त कार्य करने
पुण्य प्रकृति साना वेदनीय आदि का बन्ध होता है या असा-
वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का। इस प्रश्न का कोई उत्तर
देकर “आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने वाला पुण्य नहीं
होता” यह गोलमाल उत्तर देकर मूल प्रश्न को वैसे ही छोड़
दिया गया है। तत्पश्चात् को मान्यतानुसार पुण्य एक ही प्र-
कार का है और वह आध्यात्मिक क्रिया के साथ ही होता है।
सहित क्रिया चाहे वह लौकिक हो या आध्यात्मिक, वह
पुण्य या पाप बन्धन रूप फल अवश्य होता है। कर्मफल का
में लौकिक या आध्यात्मिक भेद नहीं होता। अतः जनहित
इन कार्यों को लौकिक पुण्य कार्य कहने वालों से यह पू-
छा है कि इन क्रियाओं में जो बन्ध होता है वह पुण्य के शुभ
गलों का होना है या पाप के अशुभ पुद्गलों का ? त-
त्पश्चात् का कोई उत्तर न होने में उन्हें अपनी मान्यता के
सार कहना ही पड़ना है कि जो बचाना, आदि जनहित
कार्यों से पाप के पुद्गलों का ही बन्ध होता है। यह ही
मान्यता का सचा रूप।

बचाने के लिए ही जो कुछ किया जाता है वह लोक धर्म है
अतः यह आध्यात्मिक धर्म के साथ होने वाले पुण्य का कार्य
नहीं, लौकिक पुण्य काय है। गौ रक्षा को स्थानरुवासी सम्प्रदाय
के आचार्य भी जवाहरलाल जी ने भी सांसारिक कार्य माना है।
जैसे—'कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्य, संधान, कुशील'.....
क्रियाएँ चाहे मिथ्या दृष्टि की हों या सम्यग्दृष्टि की हों, संसार
के लिए ही होती हैं। इनसे मोक्ष मार्ग की आराधना न होय
प्रत्यक्ष सिद्ध है।" (सद्धर्म मण्डन पृ० ५५)

समीक्षा

इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य तुलसी प्राण रक्षा-औरक्षा
को लोक दृष्टि का मुख्य लक्ष्य कहते हैं। शास्त्रकार तो कहते हैं
"सर्वजगज्जोषकस्वर्णरथद्वारे भगवता पाययण मुकुटिय" सर्व
जीवों की रक्षा रूप दया के लिए भगवान् महावीर ने प्रवचन
का प्रतिपादन किया है। यहाँ शास्त्रकार तो जीवों की रक्षा को
प्रवचन का हेतु—मूलधार बना रहे हैं। क्या सकल जिन
प्रवचन का मूल हेतु रूप जीव रक्षण-भी आचार्य तुलसी की
दृष्टि में केवल लोकदृष्टि का ही कार्य है? यदि ऐसा है तो यह
कहना होगा कि आचार्य तुलसी की आध्यात्मिक दृष्टि भगवान्
महावीर और गुरुवरों की आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष
कोटि की है। हन्त! अफसोस! महाअफसोस!! जीव रक्षण
के पुनीत कार्य को अन्तर से पाप मानना और ऊपर से लौकिक
पुण्य काय कहना अहिंसा की हिंसा करना नहीं तो और क्या
है? आध्यात्मिकता के नाम पर ऊपर से गिरते हुए ब मोटा
की मण्ड में आते हुए अशोध आलस्य का हाथ पकड़ कर बच
लेने में लौकिक पुण्य के मुनहल नाम में रूपान्तर में पा
मानता आध्यात्मिकता का अज्ञान है और उसकी विडम्बना

है कि ऐसा करने में ही अहिंसा की आदि से अन्त तक आग धना है। यह तो अहिंसा का उपहास है। अहिंसा का दंत पीटने वाले शुद्ध हृदय से अहिंसा के मर्म को समझें, वह भावना है।

: ३ :

पितृभक्ति से प्रेरित होकर पुत्र द्वारा पिता के हाथ पैर दवा देने और प्रणाम करने से पुण्य बंध होता है या पाप बंध ?

आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज

पितृभक्ति से प्रेरित होकर पुत्र द्वारा पिता के हाथ पैर दवा देने से और नमस्कार करने से पुण्य होता है। पुत्र द्वारा पिता की सेवा और नमस्कार करना पुण्य कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य पालन से पुण्य होता है। पाप होने की बात कहना जैन धर्म की अनभिज्ञता प्रकट करना है।

आचार्य श्री तुलसाराम जी महाराज

३—पारिवारिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति पिता की भौतिक सहाय कर पितृ-श्रृणु श्रुद्धा है, इसमें कौन-सी ऐसी विशेषता है जिसे आध्यात्मिक कहा जाय ? आध्यात्मिक सेवा पिता की है या माता की, या अन्य किसी की, वह धर्मानुगामी पुण्य है। और पितृ सम्बन्ध के नाने की जाने वाली शारीरिक सेवा या प्रणाम लौकिक पुण्य कार्य है।

ममोक्षा

ऊपर प्रश्न नों किया गया है पुण्य बंध और या पाप बंध का और आचार्य उत्तर देते हैं कि इसमें क्या विशेषता है जिसे आध्यात्मिक कहा जाय। आध्यात्मिक कहने या न कहने

है कि ऐसा करने में ही अहिंसा की आदि से अन्त तक का धना है। यह तो अहिंसा का उपहास है। अहिंसा का डो पोटने वाले शुद्ध हृदय से अहिंसा के मर्म को समझें, य भावना है।

: ३ :

पितृभक्ति से प्रेरित होकर पुत्र द्वारा पिता के हाथ पैर देने और प्रणाम करने से पुण्य बंध होता है या पाप बंध ?

आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज

पितृभक्ति से प्रेरित होकर पुत्र द्वारा पिता के हाथ पैर देने से और नमस्कार करने से पुण्य होता है। पुत्र द्वारा पि की सेवा और नमस्कार करना पुण्य कर्त्तव्य है। इस कर्त्त पालन से पुण्य होता है। पाप होने की बात कहना जैन धर्म की अनभिज्ञता में ट करना है।

आचार्य श्री तुलसाराम जी महाराज

३—पारिवारिक जीवन चिताने वाला व्यक्ति पिता की भौतिक सेवा कर पितृ-भ्रष्ट चुकाता है, इसमें कौन-सी ऐसी विशेषता है, जिसे आध्यात्मिक कहा जाय ? आध्यात्मिक सेवा पिता की की जाए अथवा अन्य किसी की, वह धर्मानुगामी पुण्य है। और पितृ सम्बन्ध के नाने की जाने वाली शारीरिक सेवा या प्रणाम लौकिक पुण्य कार्य है।

ममीचा

ऊपर प्रश्न तो किया गया है पुण्य बंध और या पाप बंध का और आचार्य उत्तर देते हैं कि इसमें क्या विशेषता है कि इसे आध्यात्मिक कहा जाय। आध्यात्मिक कहने या न कहने

‘क्या दोनों कभी एक समान हो सकते हैं ?
 ‘अनयुक्त राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा’
 ‘ठोक-ठोक ऐसा मानने वालों पर चरितार्थ

‘में साधु साध्वी आचक और आविका को गुण
 कहा गया है। ऐसी अवस्था में यह कहना कि—
 ‘नी अनेरो कुपात्र थे। अनेरा ने दीघां अनेरी प्रकृ-
 ‘हयो ते अनेरी प्रकृति पाप नी छे (भ्रमविध्वंसन

‘दान, मांसादिक सेवन, व्यसन, कुशीलादिक यह
 दो मार्ग के पथिक हैं जैसे चोर, जार, ठग यह तीनों
 स्वसायी हैं उसी तरह कुपात्र दान भी मांसादि सेवन,
 कुशीलादि की धेणी में गणना करने योग्य हैं
 ‘० पृ० ८२)”

‘सन्ध के प्रवर्त्तक भीषण जी के अनुगामी आचार्य जीत
 ‘नी कितनी भीषण प्ररूपणा हैं। शास्त्र वर्णित गुणरत्नों
 और भ्रमण भूत विशेषण से अलंकृत प्रतिमाधारी
 दो चोर, जार और ठग की तरह दान की अपेक्षा कुपात्र
 ‘में रखकर उसे दान देने में मांस भक्षण और बेव्या
 ‘जैसा भयंकर पाप मानना विवेक हीनता की पराकाष्ठा है।
 ‘नी थोड़ी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति उच्च गुण सन्पन्न
 ‘धारी आचक को कुपात्र नहीं मान सकता। अतः ऐसे
 ‘को कुपात्र मानकर उसे आहारादिक देने में पाप
 ‘माना है।

‘यका ... नी वाल्स्तन्य
 ‘नी ... अन्नवन्त्रादि

द्वारा सहायता करता है तो जैन धर्म के अनुसार वह पुण्य कार्य है, पाप कार्य कदापि नहीं। ऐसा करने से पुण्य प्रवृत्ति का बंध होता है। पाप प्रवृत्ति का बंध नहीं होता।

आचार्य गुजराती कहते हैं कि भावक और अगुप्तरी मय के सदस्य मोक्षार्थ दान के अधिकारी हो नहीं। यद्यपि "तथा का भक्षण माहण को शुद्ध वैपल्यिक दान देने से एवम्न निवेष्ट होती है, इस भगवती सूत्र के पाठ में आवे हुए 'माहण' शब्द (जिसका अर्थ है अहिंसा में विरवास रखने वाला) से भावक का भी माहण किया जा सकता है। तथापि योंकों देर के विर भावक को मोक्षार्थ दान का अधिकारी नहीं भी मानें तो भी प्रवचन प्रभावना और स्वयंसी वरसलता के नाते सहायता का अधिकारी है जो ये समझिए कि लक्षण और आचार है। यैसी भाष और 'आत्मवन् सर्वभूतेषु' के सिद्धान्त से भी भावक सहायता का पात्र है।

ठाणगह सूत्र में क्षेत्र अक्षेत्र वही मय की चौभगी बताई गई है। एक क्षेत्र क्षेत्र में वरसता है, अक्षेत्र में नहीं, एक अक्षेत्र में वरसता है क्षेत्र में नहीं। एक क्षेत्र में भी वरसता है और अक्षेत्र में भी वरसता है और एक न क्षेत्र में वरसता है और न अक्षेत्र में। इसी तरह दाता पर यह चौभगी लागू की गई है। इस चौभगी के नासर अग का स्वामी महान उदार चेता बताया गया है। जो प्रवचन की प्रभावना के लिए उदार बनकर क्षेत्र-क्षेत्र का भेद न करता हुआ मुक्त हस्त से दान देता है और ऐसे मुक्तदान के द्वारा कई अपात्रों को भी अपने दान से प्रभावित कर शासन की प्रभावना करता है। चोर टग चेरवा आदि को उनके पाप फलों से लुकाई के आशय से दान देकर उन्हें पाप से बचा लेता है और अपने धर्म की प्रभावना करता है ऐसा व्यक्ति

द्वारा सहायता करता है तो जैन धर्म के अनुसार वह पुरा कार्य है, पाप कार्य कदापि नहीं। ऐसा करने से पुरा कृति का बंध होता है। पाप प्रकृति का बंध नहीं होता।

आचार्य तुलसी कहने हैं कि भावक और अणुप्रती संघ के सदस्य मोक्षार्थ दान के अधिकारी हो नहीं। यद्यपि "तथा हा भयण माहण को शुद्ध ऐषणिक दान देने से एकान्त निर्जल होती है, इस भगवती सूत्र के पाठ में आये हुए 'माहण' शब्द (जिसका अर्थ है अहिंसा में विरवास रखने वाला) से भावक का भी ग्रहण किया जा सकता है। तथापि थोड़ी देर के लिए भावक को मोक्षार्थ दान का अधिकारी नहीं भी मानें तो भी प्रयत्न प्रभावना और स्वधर्मी यत्सलता के नाते सहायता का अधिकारी है ही ये समकित के लक्षण और आचार है। मैत्री भाव और 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के सिद्धान्त से भी भावक सहायता का पात्र है।

ठाण्डक सूत्र में क्षेत्र अक्षेत्र वर्षा मेघ की चौभगी बताई गई है। एक मेघ क्षेत्र में बरसता है, अक्षेत्र में नहीं, एक अक्षेत्र में बरसता है क्षेत्र में नहीं। एक क्षेत्र में भी बरसता है और अक्षेत्र में भी बरसता है और एक न क्षेत्र में बरसता है और न अक्षेत्र में। इसी तरह दाता पर यह चौभगी लागू की गई है। इस चौभगी के नासरे अंग का स्वामी सहज उदार चेता बताया गया है। जो प्रयत्न की प्रभावना के लिए उदार बनकर क्षेत्र-क्षेत्र का भेद न करता हुआ मुक्त हृत्त से दान देता है और ऐसे मुक्तदान के द्वारा कई अपात्रों को भी अपने दान से प्रभावित कर शमन की प्रभावना करता है। चोर ठग बेरया आदि को उनके पाप कर्मों से छुड़ाने के आशय से दान देकर उन्हें पाप से बचा लेता है और अपने धर्म का प्रभावना करता है ऐसा व्यक्ति

समीक्षा

आचार्य तुलसी का कथन है कि अन्न, पानी, स्थान, वायु, शयन आदि सामग्री साधु जीवन की आवश्यकताओं में सम्मिलित होने वाले हैं। परन्तु यह बात नहीं है। इनकी आवश्यकता तो गृहस्थ को भी होती है और आश्रम को भी होती है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि ये साधु जीवन के लिए ही उपयोगी हैं अतः साधुओं को हो देने से पुण्य होने का शास्त्रकार का दृष्टिकोण है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ का तो इनके अतिरिक्त भी रुपया पैसा स्त्री आदि की आवश्यकता होती है अतः रुपया पुण्य, गाय पुण्य आदि की भी पुण्यों में गणना की जानी चाहिए थी। इसका उत्तर यह है कि ये पुण्य साधु के लिये ही मानने के पक्ष में भी यही बाधा आ सकती है। साधु का पात्र, औषध आदि देने से भी आप पुण्य मानते हैं परन्तु इन तीनों पुण्या में पात्र पुण्य, औषध पुण्य तो नहीं गिनाया गया है। जैम उपलक्ष्य से साधु की सामग्रियों का महत्त्व किया जाता है। इसी तरह उपलक्ष्य में गृहस्थ के लिए आवश्यक वस्तुओं का भी महत्त्व किया जाता है। अतः आचार्य तुलसी का यह युक्ति कि इसमें साधु जीवन के लिए उपयोगी पदार्थों का ही गणना है अतः उन्हें देना ही पुण्य है और साधु में इतर गृहस्थ या दान दान आदि का देना पाप है, यार्थ और निम्न है। अतः यह मानना चाहिये कि साधु जैम उसमें पात्र का भी शुभ भावना में अन्न वस्त्रादि देने से तीर्थंकर नाम जैसी विविध पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है और गृहस्थादि का शुभ भावना में देने से सातावेदनीयार्थ पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है।

इस प्रश्न के उत्तर में आ० आ० तुलसी स्पष्ट श्लोकार कर रहे हैं कि साधुओं को देने में ही पुण्य होता है, दूसरों को देने से

समीक्षा

आचार्य तुलसी का कथन है कि अन्न, पानी, स्थान, वायु, शयन आदि सामग्री साधु जीवन की आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखने वाले हैं। परन्तु यह बात नहीं है। इनकी आवश्यकता तो गृहस्थ को भी होती है और आश्रम को भी होती है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि ये साधु जीवन के लिए ही उपयोगी हैं अतः साधुओं को हाँ देने से पुण्य होने का शास्त्रकार का दृष्टिकोण है। वहाँ यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ का तो इनके अतिरिक्त भी हरया पैसा स्त्री आदि की आवश्यकता होती है अन्न, रुपया, पुण्य, गाय पुण्य आदि की भी पुण्यों में गणना की जानी चाहिए थी। इसका उत्तर यह है कि ये पुण्य साधु के लिये ही मानने के पक्ष में भी यही बाधा आ सकती है। साधु का पात्र, औषध आदि देने से भी आप पुण्य मानते हैं परन्तु इन तीनों पुण्यो में पात्र पुण्य, औषध पुण्य तो नहीं गिनाया गया है। जैम उपलक्षण में साधु का सामग्रियों का महान किया जाता है। इसी तरह उपलक्षण में गृहस्थ के लिए आवश्यक वस्तुओं का भी महान किया जाता है। अतः आचार्य तुलसी का यह युक्ति कि इसमें साधु जीवन के लिए उपयोगी पदार्थों का हाँ गणना है अतः उन्हें देना ही पुण्य है और साधु में इनके गृहस्थ या दान दान आदि का देना पाप है, बार्धा और तिरस्कार है। अतः यह मानना चाहिये कि साधु जैम उल्लेख पात्र का भी शुभ में देना में अन्न वस्त्रादि देने में तार्थकर नाम जैसी विंशष्ट पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है और गृहस्थादि का शुभ भावना में इन से मातापितृनादि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है।

इस प्रश्न के उत्तर में आ० श्री तुलसी स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं कि साधुओं को देने में हाँ पुण्य होता है, दूसरों का देने से

आ० श्री गणेशो लाल जी महाराज

(७) शुभ योग से ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, समाजधर्म, लौकिक उपकार, सांसारिक कर्त्तव्य आदि लोकोपकार के काम करने से पुण्य होता है। कत्तो यदि विवेकपूर्वक उक्त कानों का सदुपयोग करे तो ये मोक्ष मार्ग में साधक हो सकते हैं।

आ० श्री तुलसीराम जी महाराज

७—ग्राम-धर्म आदि कार्यों में जो जहाँ अहिंसात्मक होते हैं वे वहाँ पुण्य के कारण हैं और जहाँ हिंसात्मक होते हैं वहाँ पाप के। अतः ये कार्य मोक्षमार्ग के साधक भी हो सकते हैं और बाधक भी।

मर्माज्ञा

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भी आचार्य श्री तुलसी ने अपने असली भावों को वाक्-कोशल से छिपाया है। उनके मत के अनुसार ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, समाजधर्म, सांसारिक भव कार्य आदि लौकिक धर्म हैं, लोकोत्तर धर्म नहीं हैं। लौकिक धर्म के कार्य भगवान् का आज्ञा बाहर के कार्य हैं अतः उनके संपादन में पुण्य नहीं हो सकता, पाप ही होता है। पुण्य तो लोकोत्तर धर्म संपादन करने में है। आचार्य श्री तुलसी प्राण रक्षा आदि लौकिक पुण्य कार्य कहते हैं मगर उनका फल तो अशुभ कर्म वर्गणा का बंध अर्थात् पाप हो बताते हैं।

फिर भी आचार्य श्री तुलसी कहते हैं कि 'ग्राम धर्म आदि में जो जहाँ अहिंसात्मक है वे वहाँ पुण्य के कारण हैं और जो हिंसात्मक है वे पाप के कारण हैं।' यदि यह बात सत्य है तब तो नीचे के दृष्टान्त में पाप रूप फल न होना चाहिये।

आ० श्री गणेशो लाल जी महाराज

(७) शुभ योग से ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, समाजधर्म, लौकिक उपचार, सासारिक कर्त्तव्य आदि लोकोपकार के काम करने से पुण्य होता है। कृता यदि विवेकपूर्वक उक्त कामों का सदुपयोग करे तो वे मोक्ष मार्ग में साधक हों सकते हैं।

आ० श्री तुलसीराम जी महाराज

७—ग्राम-धर्म आदि कार्यों में जो जहाँ अहिंसात्मक होते हैं वे वहाँ पुण्य के कारण हैं और जहाँ हिंसात्मक होते हैं वहाँ पाप के। अतः ये कार्य मोक्षमार्ग के साधक भी हो सकते हैं और बाधक भी।

ममीक्षा

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भी आचार्य भी तुलसी ने अपने असली भाषों को वाक् कौशल से छिपाया है। उनके मत के अनुसार ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, समाजधर्म, सासारिक भवन कार्य आदि लौकिक धर्म हैं, लोकोत्तर धर्म नहीं हैं। लौकिक धर्म के कार्य भगवान् की आज्ञा बाहर के कार्य हैं अतः उनके संपादन में पुण्य नहीं हो सकता, पाप ही होता है। पुण्य तो लोकोत्तर धर्म संपादन करने में है। आचार्य भी तुलसी प्राण रक्षा आदिको लौकिक पुण्य कार्य कहते हैं मगर उनका फल तो अशुभ कर्म वगैरह का बंध अर्थात् पाप हो बताते हैं।

फिर भी आचार्य भी तुलसी कहते हैं कि 'ग्राम धर्म आदि में जो जहाँ अहिंसात्मक हैं वे वहाँ पुण्य के कारण हैं और जो हिंसात्मक हैं वे पाप के कारण हैं।' यदि यह बात सत्य है तब तो नीचे के दृष्टान्त में पाप रूप फल न होना चाहिये।

: ६ :

"जैनमात्र, असंगती (गृहस्थ) के खान-पान को हिंसा मानते हैं" इस बात में आप बहुत तक सहमत हैं और क्यों ? क्या स्थानिकधर्मी और नेतापधियों में दयादान को लेकर क्या मतभेद है ?

आचार्य श्री गणेशीलाल जी महागज

(८) जैन धर्म विशेष प्रयत्न धर्म है। अतः जो गृहस्थ मात्र आत्मविकास के क्षेत्र में प्रगति करने के लिये भोजन पान आदि का विशेष-व्यवस्था उपयोग करते हैं, उनका खानपान हिंसा नहीं है। इसके विपरीत उद्भिद पौधों की भावना से अप्रियंकरूप जो भोजनार्थ क्रिया की जाती है, वह हिंसा है।

अतः यह मानना कि 'जैनमात्र, गृहस्थ के खान-पान को हिंसा मानते हैं' जैन मन्त्रि की परम्परा के मते ही प्रतिबन्ध है। खान-पान की ओर खाने-पीने के पीछे रही हुई भावना में हिंसा, अहिंसा अधिक अभिन्न है।

स्थानिकधर्मी और नेतापधियों में दयादान को लेकर जो मतभेद है वह संघर्ष में बताया जाता है -

(९) स्थानिकधर्मी समाज मानते हैं, सदाचारी गृहस्थ तथा मन्थार, माण्ड को गुणान्न मानता है तथा इन सब की शुद्ध भाव में सेवा सम्भार तथा महायज्ञ करने में धर्म एवं पुरुष मानता है, पान नहीं। मानु के अनिर्दिष्ट अर्थ (६) गृहस्थ या दूसरे प्राणियों का मर्हट कात में अनुत्पन्न बुद्धि से अन्न सम्भार देने एवं अन्न गुण-गुणिका बहुधा में पुरुष मानता है जब कि नेतापध समाज एक मात्र मानु को ही गुणान्न मानता है और मानु के लिए सबका दूधान्न मानता है। अतः मानु के

आचार्य मुनिजी और उनके सम्प्रदायानुयायी गुरु
के ज्ञान-दान में अर्घ्य का पोषण मानते हैं। इसीलिए
पारो भावक को मासममल—एक मास के उपवास के
में शुभ भावना में शुद्ध आहार देने में भी अर्घ्य का
मानते हैं और इसमें पाप फल की प्रवृत्ति करने हैं।
अर्घ्य पोषण का नाम लेकर वे शुभ भावना में—अनु
बुद्धि में भूखे को निरवश मोजन देने में और व्यामो की निर
जायी में व्याम बुझाने में भी मयथा पाप मानते हैं।

अहिमा को आत्मा रूप अनुष्ठान को द्वारा करने पर
अवनी अहिमा और आत्मगुद्धि की प्रगमना प्रदर्शित
हूँ कहते हैं कि "नारायण के दानदया सम्बन्धी दृष्टि-कोण
मध्य आत्मगुद्धि का लक्ष्य रहता है। और ज्ञानरूपी मा
काय के दान दया सम्बन्धी दृष्टि काल में आत्मगुद्धि की ओ
गगन पीकण और गगन रसा पर अर्घ्य बन दिया जाता
नारायण का ज्ञान-दान सम्बन्धी परिभाषाओं में आदि में
एक अहिमा और अर्घ्य का दूध का निराद दाना है (कि
ज्ञानरूपी मा सम्प्रदाय का दान-दान सम्बन्धी परिभाषाओं
अहिमा और अर्घ्य की जाति भी दर्शा जाता है।"

मादर्यनिक दान-दान से दूध दान दान गमुनाय
आचार्य मुनिजी एक दान-दान में शुभ मानन वजा द ह
होना को मानन अर्घ्य-दान कहते हैं और अर्घ्य की वजा मा
दि मादर्यनिक दान वजा का निर्यात् प्रवृत्ति। दाने दूध
आदि का दान मानन दान द अर्घ्य-दान की ओ अर्घ्य मानने दान
को दान निर्यात् दान का प्रदान दाने है मा व जाति के
होना को दाने वजा दान अर्घ्य-दान दाने है।

मादर्यनिक दान वजा दान निर्यात् दान-दान से द

स्थानकवासी मन्त्रराय के द्वादान के दृष्टिकोण में प्रारम्भ
 का और शरीर-रक्षा का विनया ध्यान रखा जाना है। हमने
 अधिक जन मरने हुए, एवं कष्ट पाये हुए जीवों को होने वाले
 आत्मरोग तथा अशुभ ध्यान में हटाकर समाधि में स्थिति का
 कार्य रहना है। आचार्य गुरु में भगवान् ने कहा है कि म
 जीव कीता चाहते हैं, मरना चाहें नहीं चाहता, मरना म
 अविद्य है। जन मरने हुए जीव को दुःख होना है। दुःखी जी
 आत्मे और रोग ध्यान करना है। विनये कारण हमों का ब
 होना है। जन दुःखी जीवों को बचानेवाला अविद्य जनके प्रारम्भ
 शरीर की रक्षा को करना है। परन्तु सबसे अधिक आत्मे री
 ध्यान में बचाकर जनके आत्मा की रक्षा करना है। अतः
 कहना कि "स्थानकवासी मन्त्रराय के द्वादान का दृष्टिको
 आत्म-गुण की अथवा शरीर वाचन और शरीर रक्षा पर अवि
 मान दिया जाता है" सिद्ध है। आत्मोन्मत्त की भावना में प्रे
 दादा बचाने वाला मरने हुए जीव के प्राणा की रक्षा कर
 है। यह आत्मोन्मत्त का मानना आत्मा का शुद्ध बनाने वाली है।
 जन प्रारम्भ में आत्मगुण का अवयव रहना है।

स्थानकवासी मन्त्रराय गुरु भावना में जनकवा का दिम
 मरने नहीं मरना। विनये प्रारम्भ मरने, मरने
 बचाने में वेदके अन्तर्गत के विनये आत्म वाचन
 दादा दिमने नहीं माना जाता है। कि यह
 दिमा अथवा भावना है। यही दादा बचाना
 दिम-मरने नहीं है। यह हमके अन्तर्गत
 है। अतः आत्म वाचन और
 को निरवयव मानना यह स्थानकवासी
 स्थानकवासी और
 होना में मरने का

स्थानक्यासी सम्प्रदाय के दयादान के दृष्टिकोण में प्राणरक्षा और शरीर-रक्षा का जितना ध्यान रखा जाता है उससे कहीं अधिक उन मरते हुए एवं कष्ट पाते हुए जीवों को होने वाले आर्तरीद्र रूप अशुभ ध्यान से हटाकर समाधि में स्थापित करने का लक्ष्य रहता है। आचार्यसूत्र में भगवान् ने कहा है कि सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, मरना सबको अनिष्ट है अतः मरते हुए जीव को दुःख होता है। दुःखी जीव आर्त और रीद्र ध्यान करता है जिसके कारण कर्मों का बन्ध होता है। उन दुःखी जीवोंको बचानेवाला व्यक्ति उनके प्राण और शरीर की रक्षा तो करता हो दे परन्तु सबसे अधिक आर्त रीद्र ध्यान से बचाकर उसके आत्मा की रक्षा करता है। अतः यह कहना कि "स्थानक्यासी सम्प्रदाय के दयादान का दृष्टिकोण आत्म-शुद्धि की अपेक्षा शरीर-पोषण और शरीर-रक्षा पर अधिक भार दिया जाता है" मिथ्या है। आत्मोपन्य की भावना से प्रेरित होकर बचाने वाला मरते हुए जीव के प्राणों की रक्षा करता है। यह आत्मोपन्य की भावना आत्मा को शुद्ध बनाने वाली है। अतः प्राणरक्षा में आत्मशुद्धि का लक्ष्य रहता है।

स्थानक्यासी सम्प्रदाय शुभ भावना मय दानदया को हिसात्मक नहीं मानता। जिस प्रकार रेल, मोटर, बैलगाड़ी आदि वाहनों में बैठकर मुनिदरशन के लिए आने वाले व्यक्ति का मुनिदरशन हिसात्मक नहीं माना जाता जो कि उक्त वाहनों के उपयोग में हिसा अवरय भावी है। उसी तरह दयादान की भावना स्वयं हिसात्मक नहीं है चाहे उसके व्यक्तीकरण के साधनों में आरम्भ हो। आरम्भ को आरम्भ मानना और शुभ दयादान की भावना को निरवय मानना यह स्थानक्यासीयों की मुसगद मान्यता है।

स्थानक्यासी और तेषपन्थियों के दयादान सम्यग्वी दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से यह भेद है—

समीक्षा

जैनधर्म का दृष्टिकोण अति उदार और व्यापक है। उसमें किसी तरह की संकीर्णता को अवकाश नहीं है। यह किसी सम्प्रदाय या जाति के महात्म्य को स्वीकार नहीं करता। यह किसी भी सम्प्रदाय या जाति का अपमान नहीं रखता। किसी भी धर्म-सम्प्रदाय का, किसी भी देश या जाति का और किसी भी भेदभाव-व्यक्ति धर्म एवं मोक्ष की आराधना कर सकता है। यह जैन-धर्म की स्पष्ट उद्घोषणा है :—

सैन्यरो य आसन्धरो य दुद्धो वा अरुलो वि कोवि ।

समभावभावी-अप्पा लहई मोक्खं न संदेहो ॥

स्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो, पौद्ध हो या कोई भी सम्प्रदाय माननेवाला हो, जो समभाव की आराधना करने वाला आत्मा यह अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसमें तनिक भी संदेह ही है। जैनधर्म में 'अन्यलिङ्ग निन्दा' का कथन किया गया है उस पर से भी जैनधर्म को उदारता प्रगट होती है। जैनदृष्टि के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति विवेक पूर्वक (सम्यग्ज्ञान सहित) अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है वह धर्म और मोक्ष की आराधना करता है। इससे उसकी आत्मशुद्धि होती है। अतएव यह है कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि की साधना यदि विवेक पूर्वक की जाती है तो ही वह धर्म हो सकती है, अन्यथा नहीं। सम्यग्ज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रिया से ही आत्म शुद्धि हो सकती है।

“अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य की साधना से प्रत्येक व्यक्तिकी आत्मशुद्धि होती है, उसकी यह साधना धर्म है” यह आचार्य तुलसी का कथन जैन दृष्टि से विपरीत है। जैनदृष्टि में सत्य-ज्ञान के बिना जो क्रियाएँ की जाती हैं वे अन्य क्रियाएँ हैं।

श्री श्वेताम्बर तेरापन्थ जैन समाज दिल्ली की ओर से श्री मोहनलाल कठोतिया द्वारा प्रेषित प्रश्न

: १ :

जैन सिद्धान्तों में विरवासा न रखने वाले व्यक्ति जैसे बौद्ध, ईसाई तथा इस्लाम सिद्धान्तों में विरवासा रखते अहिंसा, सत्य, मद्यभय आदि का पालन करते हैं तो उस वि से उनकी आत्मशुद्धि होती है या नहीं ? अर्थात् उनकी क्रिया धर्म है या नहीं ?

आ० श्री गणेशीलाल जी महाराज

१—यदि बौद्ध, बौद्ध, ईसाई तथा मुसलमान आदि शु रूप से अहिंसा, सत्य तथा मद्यभय आदि का पालन करते हैं तो उस क्रिया से उनकी आत्म-शुद्धि होती है अर्थात् उनकी क्रिया धर्म है । सम्यग्ज्ञानपूर्वक अहिंसा सत्यादि का पालन धर्म है । जैन, बौद्ध, बौद्ध आदि साम्प्रदायिक दृष्टि से लिये जाने वाले नामों का कोई भी महत्व नहीं है । सम्यग्ज्ञान पूर्वक की ग अहिंसादि क्रिया धर्म है ।

आ० श्री तुलसीराम जी महाराज

१—अहिंसा, सत्य, मद्यभय की साधना से प्रत्येक व्यक्ति की आत्मशुद्धि होती है, उसकी वह साधना धर्म है, चाहे वह किसी भी धर्म सम्प्रदाय में विरवासा रखनेवाला क न हो ?

मधोपला

जैनधर्म का दृष्टिकोण अनि उदार और व्यापक है। इसमें किसी तरह की संकीर्णता या अंधधर्मता नहीं है। यह किसी सम्प्रदाय या जाति के महात्म्य की स्वीकार नहीं करता। यह किसी निम्नप्रदाय या जाति का अपमान नहीं करता। किसी भी धर्म-प्रदाय का, किसी भी देश या जाति का और किसी भी धर्म-प्रतिधर्म एवं मोक्ष की आराधना पर मरना है। यह जैन-धर्म का स्पष्ट उद्घोषणा है :—

संयम्यरो य आत्मयम्यरो य दुष्टो वा अग्लो वि कोपि ।

समभावभावी-अप्या लहर् मोक्यं न संदेहो ॥

श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो, चौद हो या कोई भी सम्प्रदाय माननेवाला हो, जो समभाव की आराधना करने वाला आत्मा यह अथर्व मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैनधर्म में 'अन्यलिङ्ग सिद्धा' का कथन किया गया है। पर से भी जैनधर्म की उदारता प्रगट होती है। जैनदृष्टि के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति विवेक पूर्वक (सम्यग्ज्ञान सहित) हिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है वह धर्म और चर्य की आराधना करता है। इससे उसकी आत्म शुद्धि होती है। तर्क यह है कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि की मान्यता यदि विवेक पूर्वक की जाती है तो ही वह धर्म का अर्थ है अन्यथा नहीं। सम्यग्ज्ञान पूर्वक की जाने वाली आराधना आत्म शुद्धि हो सकती है।

“अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य की आराधना आत्म शुद्धि होती है, उसकी यह अर्थ है कि जो आत्म शुद्धि का कथन जैन दृष्टि से किया है वह आत्म शुद्धि के बिना जो किया है वह आत्म शुद्धि नहीं है।”

उनसे आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। मोक्षमार्गमें उनका कोई मुख्य नहीं है। जब तक साध्य और लक्ष्य का सही-सही निर्धारण नहीं हो जाता यहां तक की लक्ष्य हीन प्रयत्न का कोई महत्त्व नहीं होता। जो व्यक्ति अपने गन्तव्य स्थल का हो निर्लेप नहीं कर सका है उसके इधर-उधर भ्रमण करने का जैसे कोई महत्त्व नहीं होता इसी तरह लक्ष्य हीन क्रियाओं का भी कोई महत्त्व नहीं होना। क्रियाओं में महत्त्व नहीं है। महत्त्व, क्रिया के कर्ता की भावना में है। कर्ता यदि अज्ञानों है तो उसकी क्रिया का क्या महत्त्व है ?

असि व्यक्ति को आत्मव्यक्त को प्रतीति नहीं है, जिसने मरणा विषेक नहीं प्रप्त किया है, जिसे आध्यात्मिकता और भौतिकता का भेद ज्ञान नहीं हुआ है, जो धर्म के स्वल्प को ज्ञान जानता है तथा आत्माभिमुखी

क्रियाएँ कर ले उनमें उमर्क।

वे क्रियाएँ मरव लक्ष्य के चर्चा

हीन माधना

उनका

की

र

में

उतसे आत्मगुद्धि नहीं हो सकती। मोक्षमार्गमें उनका कोई मूल्य नहीं है। जब तक साध्य और लक्ष्य का सही-सही निर्धारण नहीं हो जाता तब तक की लक्ष्य हीन प्रवृत्ति का कोई महत्त्व नहीं होता। जो व्यक्ति अपने गन्तव्य स्थल का हो निर्णय नहीं कर सका है उसके ऊपर-उपर भ्रमण करने का जैसे कोई महत्त्व नहीं होना इसी तरह लक्ष्य हीन क्रियाओं का भी कोई महत्त्व नहीं होना। क्रियाओं में महत्त्व नहीं है। महत्त्व, क्रिया के कर्ता की भावना में है। कर्ता यदि अज्ञानों है तो उसकी क्रिया का क्या महत्त्व है ?

जिस व्यक्ति को आत्मगुण का प्रतीति नहीं है, जिसने सच्चा विवेक नहीं प्राप्त किया है, जिसे आध्यात्मिकता और भौतिकता का भेद-ज्ञान नहीं हुआ है, जो धर्म के स्वरूप को नहीं जानता है तथा आत्मार्थभ्रमों में नहीं है। वह चाहे जिनकी कर्म क्रियाएँ करे वे उनमें उसकी आत्मगुद्धि नहीं हो सकती है। उसकी वे क्रियाएँ मात्र लक्ष्य के अर्थभ्रमों में नहीं होनी बल्कि उनमें विवेक हीन भावना का धर्म नहीं कहा जा सकता है। म.स. दृष्टि में उनका कोई महत्त्व नहीं होना। वह पुण्य वगैरे कर के स्वर्गादि की प्राप्ति कर सकता है किन्तु भयछेद नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने स्वभाव का समझ कर आत्मगुद्धि की भावना में अन्वेषण पूर्वक अहिंसा, सत्य, अछिन्न चरित्र की साधना करण है तो उसकी साधना धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु यदि वह आत्मगुण का नहीं जानता है तबमें सच्चा विवेक नहीं है तो उसकी अहिंसार्थक की साधना कृप्य साधना है। आत्मार्थभ्रम साधना न होने में वह धर्म नहीं है। हीन-द्वेष चरित्र में पुण्य कर्मों हो सकता है। परन्तु ज्ञानान्तरा में धर्म नहीं कहा जा सकता। विवेकहीन साधना को धर्म धर्म नहीं कहा जा सकता।

वेदीसर्वे तीर्थङ्कर भगवान् पार्श्वनाथ के युग में विवेक
हीन साधनाओं का दौर-दौरा था—कोई वृक्ष पर लटक
कर साधना करता था, कोई काँटों पर सोता था कोई
विचित्र जला कर तप करता था और इनमें ही धर्म मान
लेया जाता था । उस समय पार्श्वनाथ भगवान् ने स्पष्ट
गारित किया कि विवेक हीन सम्यग्ज्ञान रहित तपश्चर्या
साधना धर्म नहीं हैं । यह देह-दण्ड मात्र है । उस से आत्मा
कुछ भी उत्थान नहीं हो सकता है । अतः पार्श्वनाथ भगवान्
विवेक भय साधना को ही धर्म बतलाया था । इससे
ही सिद्ध होता है कि अहिंसा सत्य आदि की विवेक हीन
साधना धर्म नहीं है और जो विवेक पूर्वक अहिंसा सत्य आदि
आराधना की जाते हैं वह धर्म हैं । शास्त्रकार ने इसी भाव
इस रूप में व्यक्त किया है—

मासे मासे च जो घालो फुसगोणेव भुंजए ।

न सो सुअस्सायधम्मस्स फलमरहई सोलसि ॥

अज्ञानी (विवेक रहित) जीव मास-मास भर तक निराहार
हैं और पारणे में कुश के अन्न भाग पर आ सके इतना ही
तल्प आहार लेकर पुनः मासखमण करे ऐसी फठोर साधना
करने पर भी वह सु-आख्यात धर्म की सोलहवीं कला
(अंश मात्र) को भी नहीं प्राप्त कर सकता है ।

इसका तात्पर्य यह है कि विवेक रहित ऐसी फठोर साधना
भी धर्म की श्रेणी में नहीं है । जब तक थड़ा शुद्ध नहीं है,
आत्मस्वरूप की प्रतीति नहीं है वहाँ तक उसको प्रवृत्ति में धर्म
नहीं हो सकता है । आगम में कहा गया है कि—

नादंसणस्स नाणं नाणेण विणा न होन्ति चरणगुणा

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य पर होने की मोक्षमार्ग है अर्थात् धर्म है। जिसे आत्मस्वरूप की मूर्ति अर्द्धा नहीं है वह सम्यग्दर्शन याज्ञा हो नहीं है, सम्यग्दर्शन के बिना सम्यक् ज्ञान नहीं होना और सम्यग्ज्ञान के बिना बिना ही सम्यक् चारित्र्य नहीं आ सकती अर्थात् सम्यक् चारित्र्य नहीं हो सकता।

अज्ञानी ओष में सम्यग्दर्शन नहीं होता अतः सम्यग्ज्ञान भी नहीं होता और सम्यग्ज्ञान के अभाव में उसकी क्रिया सम्यक् नहीं होती। अतः वह कैसी भी क्रिया करे उसमें धर्म नहीं हो सकता। मिथ्यादृष्टि की क्रिया सम्यग्ज्ञान-दर्शन चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग से बाहर है अतः वह धर्म नहीं है। जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के अन्तर्गत है वही धर्म है।

जैसे मिथ्यादृष्टि का ज्ञानता ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है इसी तरह मिथ्यादृष्टि की अहिंसा चारित्र्य की साधना वस्तुतः अहिंसा की साधना ही नहीं है, इव्यक्रिया मात्र है। जैसे विवेक हीन जगत्त समुद्र में कभी ठीक-ठोस बात भी बहता है तो भी जगत्त वह कभी वास्तविक हो जाता है क्योंकि जो जगत्त-वास्तव का विवेक नहीं है इसी तरह मिथ्यादृष्टि (आत्मा) भी कभी अहिंसा चारित्र्य की साधना करता है तो भी वह धर्म नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें आत्म विवेक नहीं होता है। तत्प्राप्त मात्र ही कहा गया है—

सदसतोर्विरोधोऽयम् रोषोऽन्तेऽसम्यक्त्वम्।

जैसा धर्म के चारित्र्य के परस्परविरोधों ने भी जगत्त क्रिया की ही धर्म कहा है। कठोर्विरोध अहिंसा के विरोध जा सकते हैं चारित्र्य विरोध अहिंसा के

किये गये हैं। विशेष जितानु 'सद्धर्ममण्डन' में यह देख सकते हैं।

निष्कर्ष यह है कि आचार्य तुलसी दास साधना मात्र से आत्मशुद्धि होना और धर्म होना मानते हैं यह जैन शास्त्र से विपरीत है। तेरावन्ध की यह मान्यता है कि मिथ्या दृष्टि धरती भी अहिंसा सत्य की आराधना करता है और उसकी यह आराधना धर्म है। यह मान्यता सर्वथा विपरीत है। जिसे सत्य विवेक नहीं है यह सत्ये अर्थों में अहिंसादि की आराधना ही नहीं कर सकता है अतः विवेक होन साधना में धर्म मानना सर्वथा असंगत है।

सत्य यह है कि विवेक पूर्वक-भगवत्ज्ञान पूर्वक अहिंसा सत्य, सत्यार्थ आदि की साधना की जाय तो उससे आत्म शुद्धि होती है और यह धर्म है। जैसा कि पृथक् व्याख्यान भी गणेश-लाल जी ने अपने कलम में स्पष्ट प्रकट किया है। व्याख्यान की द्वारा दिया गया उत्तर है 'व्याख्यान' जैन दृष्टिदिशु की प्रकट करता है।

: २ :

गुमदीन की प्रकृति व दिन पुरुष की सत्ता है या नहीं ?
हो सत्ता है तो वह विवेक ? और इत्यादि व्याख्यान प्रकट करता है ? यदि नहीं है सत्ता तो गुमदीन की प्रकृति से वे पुरुष पुरुष होना है ? क्या पुरुष होना है ? वे पुरुष सत्ता है ?

व्याख्यान की प्रकृति-विवेक की प्रकृति

गुमदीन की प्रकृति व दिन पुरुष की सत्ता है या नहीं ?
हो सत्ता है तो वह विवेक ? और इत्यादि व्याख्यान प्रकट करता है ?

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र यह तीनों ही मोक्षमार्ग हैं अर्थात् धर्म है। जिसे आत्मस्वरूप की सच्ची धृष्टा नहीं है वह सम्यग्दर्शन वाला ही नहीं है; सम्यग्दर्शन के बिना सम्यक् ज्ञान नहीं होता और सम्यग्ज्ञान के बिना क्रिया में सम्यक्त्वता नहीं आ सकती अर्थात् सम्यक् चारित्र नहीं हो सकता।

अज्ञानी जीव में सम्यग्दर्शन नहीं होता अतः सम्यग्ज्ञान भी नहीं होता और सम्यग्ज्ञान के अभाव में उसकी क्रियाएँ सम्यक् नहीं होती। अतः वह कैसी भी क्रिया करे उसमें धर्म नहीं हो सकता। मिथ्यादृष्टि की क्रिया सम्यग्ज्ञान-दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग से बाहर है अतः वह धर्म नहीं है। जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र के अन्तर्गत है वही धर्म है।

जैसे मिथ्यादृष्टि का ज्ञानता ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है इसी तरह मिथ्या दृष्टि की अहिंसा आदि की साधना वस्तुतः अहिंसादि की साधना ही नहीं है, द्रव्यक्रिया मात्र है। जैसे विवेक हीन उन्मत्त मनुष्य कभी ठीक-ठीक बात भी कहता है तो भी उसका वह कथन पागलपन ही गिना जाता है क्योंकि उसे सत्-असत् का विवेक नहीं है इसी तरह मिथ्यादृष्टि (अज्ञानी) भी कभी अहिंसा आदि की साधना करता है तो भी वह धर्म नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें आत्म विवेक नहीं होता है। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा गया है—

सदसत्तोरविशेषाद्वदन्त्योपलब्धेरुन्मत्तवत्॥

जैन धर्म के अतिरिक्त अन्यदर्शनकारों ने भी ज्ञान सहित क्रिया को ही धर्म माना है। कठोपनिषद् आदि के उद्धरण दिये जा सकते हैं परन्तु विस्तारभय से यहाँ उद्धृत नहीं

योग प्रवृत्ति के निरोध को संवर कहते हैं उसमें किसी प्रकार भी बाध नहीं होता। अशुभ योग प्रवृत्ति से अल्पमात्रा में पुण्य बाध होता है और अधिक मात्रा में पाप बाध। अतः वह पाप बाध ही कहा जाता है। प्रथम गुणस्थानवर्ती जीवों में शुभ योग भी होता है शत-ये पुण्यबाध कर सकते हैं। पुण्य बाध के लिये पर नियम नहीं है कि वह धर्म के साथ ही हो। प्रत्येक संसारी जीव को प्रति समय अनन्तानन्त कर्म वर्गणा की अद्यावत् निंत्रण होती है किन्तु मोक्षमार्ग में कमची कोई भी कीमत नहीं है। पुण्य और निंत्रण दोनों साथ होते हैं। किन्तु सम्यग्दृष्टि को पुण्यबाध के समय सकाम निंत्रण होना है और मिथ्यादृष्टि को अद्यावत् निंत्रण। बीतभाग दशा को छोड़कर कंचस पुण्य का बाध नहीं हो सकता।

आ० श्री तुलसीदास जी महाराज

२ - शुभयोग की प्रवृत्ति के बिना पुण्य नहीं होता, क्योंकि वह धर्म का अविनाशकारी कार्य है। शीघ्र ही अद्यावत् में केवल निंत्रण ही होती है। अन्यत्र पुण्य और निंत्रण साथ ही होते हैं। अद्यावत् जहाँ पुण्य होता है वहाँ निंत्रण अद्यावत् होती है।

मर्माद्या

शुभयोग की प्रवृत्ति के बिना पुण्य नहीं होता प्रायः यह टीका है परन्तु इमं कि निर आचार्य तुलसी ने जो हेतु दिया है वह मिथ्या है। कर्तव्य है कि पुण्य धर्म का अविनाशकारी कार्य है। यह कथन शास्त्र में अस्मात् है। शास्त्रधारा में धर्म के दो रूप बताये हैं वेद कि आनन्द मूल में कहा गया है—दुर्दिह धर्मो-कल्पने न तदा मुदयामे चैव अविनाशमे चैव। अतः योग चरित्र रूप में धर्म के दो प्रकार हैं। तदा अतः चरित्र है वही धर्म

है। इसके अतिरिक्त धर्म नहीं रह सकता है। जो मिथ्यादृष्टि जीव है उसे भुत चारित्र रूप धर्म तो नहीं पाया जाता है परन्तु उन्हें पुण्य हो सकता है जिसके कारण वे नौम्रवेयक तक जा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव में पुण्य तो होता है परन्तु भुत चारित्र धर्म नहीं होता अतः पुण्य को धर्म का अविनाभावो कार्य यताना मिथ्या है।

आचार्य श्री तुलसी ने समिति के प्रति प्रश्न नं० २ का उत्तर देते हुए कहा है कि शुभ योग के लिए मोह कर्म का क्षय-क्षयोप-
 त्तम और उपशम होना चाहिए तो उनके कथनानुसार मिथ्या दृष्टि में शुभ योग नहीं पाया जा सकता। क्योंकि मिथ्यादृष्टि में मोह का क्यादि नहीं होता। और शुभ योग के बिना पुण्य जो होता है तो मिथ्या दृष्टियों को पुण्य बन्ध किस से होता है जिससे वे नौम्रवेयक तक जा सकते हैं? अतः आचार्य तुलसी के इन कथनों में परस्पर विरोध और असंगति है। आचार्य तुलसी की शुभयोग की व्याख्या भी असंगत है और पुण्य को धर्म का अविनाभावो कार्य कहना भी युक्ति शून्य है।

तेरापन्थ सम्प्रदाय ने शास्त्रप्रसिद्ध भुत-चारित्र रूप धर्म को स्वीकार कर धर्म के दो नवोन भेदों की कल्पना की है। वे संवर धर्म और निर्जरा धर्म रूप से दो प्रकार का धर्म मानते हैं। धर्म के ये भेद अपूर्ण और असंगत हैं। विवेका भेद से धर्म के विविध भेद किये जा सकते हैं परन्तु वे भेद ऐसे होने चाहिए जिनमें धर्म का समग्र स्वरूप समाविष्ट हो सके। संवर धर्म और निर्जरा रूप धर्म के दो भेद करने से धर्म का समग्र रूप उसके अन्तर्गत नहीं आ सकता है। जैन सिद्धान्त में ज्ञान और क्रिया या सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यग् चारित्र को मोह मार्ग अर्थात् धर्म माना है। इस समग्र धर्म स्वरूप का संवर और निर्जरा के अन्दर समावेश नहीं होता है क्योंकि सम्यग्ज्ञान व

धुन रूप धर्म का निजरा मे समावेश नही होता । यदि यह कदा
जाय कि संवर ज्ञानदर्शन पूरक ही होता है अतः ज्ञान का समा-
वेश संवर मे हो जाना है तब तो मोक्ष मार्ग का समग्र स्वरूप
ज्ञान-दर्शन पारित्र संवर मे ही समाविष्ट हो जाना है तो फिर
संवर ही धर्म है ऐसा कहना भी पर्याप्त है निजरा को अलग
मानने की आवश्यकता नही । पारित्र मे ही इसका समावेश हो
जाता है । और पारित्र का अन्तर्भाव संवर मे हो ही जाता है ।
फिर इन दो भेदों की साधरता क्या हुई ?

तेरापन्थ मिथ्यादृष्टियों की निजरा को धर्म मान लेता है
और उसे धर्म मान कर उनके पुण्य को उस निजरा धर्म का
अविनाभावी कार्य बताता है । इस निजरा धर्म की अपेक्षा यदि
पुण्य को धर्म का अविनाभावी अंग मान लिया जाय तब तो पाप
को भी धर्म का अविनाभावी कार्य मानना पड़ेगा । क्योंकि निजरा
तो शुभ कर्मों की भी होती है और अशुभकर्मों की भी होती है ।
जब अशुभकर्मों की निजरा होती है तब प्रायः पुण्य बध होता है
और जब शुभकर्मों की निजरा होती है तब प्रायः पाप बध होता
है । इस तरह निजरा के साथ जैसे पुण्य होता है वैसे ही पाप भी
होता है । यदि निजरा की अपेक्षा पुण्य को धर्म का अविनाभावी
कार्य कहा जा सकता है तो उसी निजरा धर्म की अपेक्षा पाप
को भी धर्म का अविनाभावी कार्य क्यों नही कहा जा सकेगा ?
इसलिए निजरा धर्म की अपेक्षा से पुण्य को धर्म का अविनाभावी
कार्य बतलाना सर्वथा मिथ्या है ।

: ३ :

क्या साधु धर्मशाला, औषधालय, अनाथालय आदि धनदात्रे
का, इनको बनाने के लिए धनराशि एकत्रित करने का, इन
प्रशक्तियों में दान देने का उपदेश कर सकते हैं ? यदि हाँ, तो
इसका शास्त्रीय आधार क्या है ? यदि नही तो क्यों ?

है तो लोकधर्म में और दुष्कर्म में क्या भेद है ? ज्ञान प्रचार के लिए पुस्तकालय खोलना भी पाप है और ज्ञान के साधन रूप पुस्तकों को नष्ट करना भी पाप है। माता-पिता आदि गुरुजनों को सेवा करना भी पाप है और उनको दुःख देना भी पाप है। राष्ट्र की सेवा करना भी पाप है और राष्ट्र द्रोह करना भी पाप है। क्या अजीब-सो इनकी व्यवस्था है। लोकधर्म को एकान्त पाप मानना जैन शास्त्रों से विपरीत है।

: ५ :

जिस क्रिया से पुण्य होता है, वह क्रिया धर्म है या नहीं ? यदि वह क्रिया धर्म नहीं है तो (पूज्य जवाहरलालजी महाराज के तत्त्वावधान में की गई) दूसरे सूत्र कृतांग की हिन्दी टीका के पृष्ठ १५२ पर "जिन कार्यों से पुण्य की उत्पत्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं।" ऐसा क्यों लिखा गया ? यदि वह क्रिया धर्म है तो (पूज्य जवाहरलाल जी महाराजकृत) सद्धर्ममण्डन के पृष्ठ १३४ पर "शास्त्र में साधु को दान देने से निर्जरा लिखी है और हीन दीन जीवों को दान देने से पुण्य बंध कहा है" ऐसा लिख-पर पुण्य और निर्जरा (धर्म) को भिन्नता क्यों बताई ?

आ० श्री गणेशी लाल जी महाराज

(५) जिस क्रिया से पुण्य होता है वह क्रिया धर्म है भी और नहीं भी। सत्यशान्ति पूषक की गई क्रिया से धर्म होता है और मिथ्याशान्ति पूषक की गई क्रिया से धर्म नहीं होता है। किंतु पुण्य हो सकता है। धर्म और पुण्य की व्याप्ति नहीं है। धर्म के बिना भी पुण्य हो सकता है। अतः सद्धर्म मंडन और सूत्र-कृतांग में दर्शित धर्म पुण्य में कोई विरोध नहीं है।

आ० श्री तुलसीराम जी महाराज

५—जिस क्रिया से पुण्य होता है वह क्रिया धर्म है।

समिति की ओर से प्रेषित प्रति-प्रश्न

: १ :

पुण्य तथा पाप के लक्षण क्या हैं ? (शास्त्राधार में)

जनाचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज

डांग श्रद्धा प्रति-प्रश्नों के उत्तर

(१) पुण्य और पाप शब्दों का प्रयोग हो ज्यों में किया जाता है । जब इन का प्रयोग कर्म-प्रकृतियों के साथ होता है तब अनुकूल प्रकृतियों को पुण्य कहा जाता है और अनिष्ट प्रकृतियों को पाप । पुण्य प्रकृतियाँ ५२ हैं और पाप प्रकृतियाँ ८८ । (प्रज्ञापना पृ. २१) ।

जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो आत्मा को अधोगति में ले जाने वाली क्रिया पाप कही जाती है और शुभ गति के साथ साथ आत्म शुद्धि की ओर ले जाने वाली क्रिया को पुण्य कहा जाता है ।

जनाचार्य श्री तुनर्मा जी महाराज डांग

श्रद्धा प्रति-प्रश्नों के उत्तर

१—सत्प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म-पुद्गलों को पुण्य कहते हैं । असत्प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म-पुद्गलों को पाप कहते हैं ।

ममीषा

समिति ने
पूछी है कि

पुण्य

किया जा सके। जैसे जीवरक्षा-प्राणरक्षा करना पाप है या पुण्य? यह विवादास्पद विषय है। तेरापन्थ सम्प्रदाय प्राणरक्षा करने में एकान्त पाप कहता है। वह इसमें पुण्य होना नहीं मानता है जब कि स्थानकवामी सम्प्रदाय प्राण रक्षा को पुनीत कार्य समझ कर उसमें पुण्य होना मानता है। आचार्य तुलसी का यह उत्तर इस विषय का शुद्ध भी स्पष्ट निर्देश नहीं करता है। वे पादते हैं कि सत् प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म पुद्गलों को पुण्य कहते हैं? यह तो ठीक है परन्तु सत् प्रवृत्ति वे किसे मानते हैं? मरते हुए जीव को घचा कर उसे आर्त्तरीढ़ प्याना से घचाना सत् प्रवृत्ति है या नहीं? मोटर की भायट में आते हुए बालक को हाथ पकड़ कर घचा लेना सत् प्रवृत्ति है या नहीं? गुलटे के द्वारा धर्म भ्रष्ट की जाती हुई सती महिला को उसके शील की रक्षा के हेतु उसके वंजे में छुड़ाना सत् प्रवृत्ति है या नहीं? प्यास के मारे मरते हुए जीव को निरवध दवायों से घचा लेना सत् प्रवृत्ति है या नहीं? दोन-हीन प्राणियों को अनुकम्पा बुद्धि से दान देना सत् प्रवृत्ति है या नहीं?

तेरापन्थी सम्प्रदाय इन सब को असत् प्रवृत्ति मानता है तथा तो इन कार्यों में यह एकान्त पाप की प्ररूपणा करता है। एकान्त पाप का फल नरकादि दुर्गति की प्राप्ति है।

स्थानकवामी सम्प्रदाय उक्त कार्यों को सत् प्रवृत्ति मानता है। इन में पुण्य होना मानता है। पुण्य का फल स्वर्गादि की प्राप्ति है।

: २ :

शुभयोग, अशुभ योग, और शुद्धोपयोग के क्या लक्षण हैं ?

(शास्त्राधार से)

समिति की ओर से प्रेषित प्रति-प्रश्न

: १ :

पुण्य तथा पाप के लक्षण क्या हैं ? (शास्त्राधार से)

जैनाचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज

द्वारा प्रदत्त प्रति-प्रश्नों के उत्तर

(१) पुण्य और पाप शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है । जब इन का प्रयोग कर्म-प्रकृतियों के साथ होता है तब अनुकूल प्रकृतियों को पुण्य कहा जाता है और प्रतिकूल प्रकृतियों को पाप । पुण्य प्रकृतियाँ ५२ हैं और पाप प्रकृतियाँ ८२ । (प्रज्ञापना पृ. २३) ।

जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो आत्मा को अधोगति में ले जाने वाली क्रिया पाप कही जाती है और शुभ गति के साथ साथ आत्म शुद्धि की ओर ले जाने वाली क्रिया को पुण्य कहा जाता है ।

जैनाचार्य श्री तुलसी जी महाराज द्वारा

प्रदत्त प्रति-प्रश्नों के उत्तर

१—सत्प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म-पुद्गलों को पुण्य कहते हैं । असत्प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म-पुद्गलों को पाप कहते हैं ।

समीक्षा

समिति ने शास्त्राधार से पुण्य और पाप की स्पष्ट व्याख्या पृष्टी है ताकि हमारे आधार में विवादास्पद विषयों का विचार

रिया जा सके। जैसे जीवरक्षा-प्राणरक्षा करना पाप है या पुण्य? यह विवादास्पद विषय है। तेरापन्थ सम्प्रदाय प्राणरक्षा करने में एकान्त पाप कहता है। यह इसमें पुण्य होना नहीं मानता है जब कि स्थानकवासी सम्प्रदाय प्राणरक्षा को पुनीत कार्य समझ कर उसमें पुण्य होना मानता है। आचार्य तुलसी भी यह उत्तर इस विषय का कुछ भी स्पष्ट निर्देश नहीं करता है। वे कहते हैं कि सन् प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म पुद्गलों को पुण्य कहते हैं? यह तो ठीक है परन्तु सन् प्रवृत्ति ये किसे मानते हैं? मरते हुए जीव को दया कर उसे स्वर्गरोद्र ध्याना में दयाना सन् प्रवृत्ति है या नहीं? मोटर की भाँट में आते हुए बालक को हाथ पकड़ कर दया लेना सन् प्रवृत्ति है या नहीं? गुरदे के द्वारा धर्म भ्रष्ट की जाती हुई सती महिला को उसके शील की रक्षा के हेतु उसके वंश में लुप्ताना सन् प्रवृत्ति है या नहीं? व्यास के मारे मरते हुए जीव को निरवस्था दयाओं में दया लेना सन् प्रवृत्ति है या नहीं? दीन-हीन प्राणियों को अनुसूया दुर्दि में दान देना सन् प्रवृत्ति है या नहीं?

तेरापन्थी सम्प्रदाय इन सब को सन् प्रवृत्ति मानता है तभी तो इन कार्यों में यह एकान्त पाप की प्रशंसा करता है। दशास्य पाप का पतन नरकादि दुर्गति की प्राप्ति है।

स्थानरक्षायी सम्प्रदाय इन कार्यों को सम्प्रदान मानता है। इन में पुण्य होने मानता है। पुरय का पतन स्वर्गादि की प्राप्ति है।

: : :

गुणयोग, समुद्र योग और सुहोपयोग के बराबर है।

(समाप्त)

आ० श्री गणेशीलाल जी म०

(२) मन बचन और काया के जिम क्यापार से पुण्य प्रकृतियों का बंध हो तथा आत्मा उत्थान की ओर जाय उमे शुभ योग कहते हैं । जिम से पाप प्रकृतियों का बंध हो तथा आत्मा अग्रे गति की ओर जाय उमे अशुभ योग कहते हैं । योग की शुभाशुभता भावना पर ही आश्रित है । गुह्ययोग की चर्चा करने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध ज्ञान चेतना के साथ है ।

अ० श्री तुलसीदास जी महाराज

—शरीर-नाम-कर्म के उदय वीरान्तराय कर्म के सुय-सुयोग राम तथा मोहकर्म के अशुभ-सुय सयोगराम से होने वाली आत्म प्रवृत्ति का शुभ योग कहते हैं ।

शरीर नाम कर्म के उदय, वीरान्तराय कर्म के सुयोग राम तथा मोहकर्म के उदय से होने वाली आत्म-प्रवृत्ति का अशुभ योग कहते हैं ।

आगम में गुह्ययोग नामक कोई पृथक् तत्त्व नहीं बताया है । गुह्ययोग मन्त्रशुद्ध्यान्तर माना जायदा या वह अक्षय हो गया हो नहीं सकता क्योंकि उसमें मन्त्रवृत्ति होती है, वह पुरुष का अवयव होता है । गुह्ययोग यदि अवयव-अवयवा है तो वह संवर का ही दूसरा नाम है ।

समाधा

शुभ योग की व्याख्या में आचार्य तुलसी ने शरीर नाम कर्म के उदय वीरान्तराय कर्म के सुय सुयोगराम के साथ मोहकर्म के अशुभ-सुय सुयोगराम का भी आश्रय दे बताया है । भक्तिन दृष्टि से गुह्य योगों में वा शीघ्रयोगों में नहीं होती

भाग को स्थापना करते हुए मन्वाद्यं सूत्र में कहा गया है—

काय वाक् मनः कर्म योगः । न आत्मयः ।

शुभः पुण्यस्य । अशुभः पापस्य ।

अर्थात्—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। यह योग आत्मय है। शुभयोग पुण्य का कारण है और अशुभयोग पाप का कारण है।

इस पर मैं भी यह प्रतीत होता है कि पुण्य का कारण शुभयोग है। पुण्यबंध तो सिध्दात्ती जीव भी कर सकता है। अतः इसका कारण शुभयोग भी बनसं रहना चाहिये। जब सिध्दात्ती में भी शुभयोग हो सकता है तो आचार्यशुभमी ने शुभयोग का स्थापना करने हुए 'साहस्य कर्म कर्मण्यस्य शुभः कर्मण्यस्य न हानि वालो आत्मप्रवृत्ति' कहा है, यह कैसे संभव हो सकता है ?

अतः पुनर्भी संशय का कारण आत्मय पुरुष प्रवृत्ति का प्रवृत्ति है। अतः प्रवृत्ति में अशुभयोग माना जाता है वह हिमा आदि का अशुभ में ही माना जाता है। इसमें हिमा अशुभ आदि का प्रवृत्ति भी भावना का प्रवृत्ति रहता है वह शुभयोग है।

इसका अर्थ यह है कि 'मनः' की प्रवृत्ति में आदिमान अशुभ आदि का भावना का प्रवृत्ति है वह शुभयोग है, यह अर्थ का अर्थ पुनः स्थापना का अर्थ है। सिध्दात्ती जीव भी मनुष्य के समान ही प्रवृत्ति हिमा का अर्थ होना होता है। अब अब वह हिमा ॥ अशुभ ॥ अर्थ यह अर्थ शुभयोग हो सकता है। वह अशुभ पुनः के इस अर्थ में 'साहस्य' है। इस अर्थ अशुभ पुनः के इस अर्थ में अशुभ 'साहस्य' है। अब अर्थ शुभयोग में 'साहस्य' का अर्थ अशुभ अर्थ अशुभ अर्थ अशुभ

मानते हैं; दूसरी जगह वे जहाँ कहीं भी हिंसा-वचाव की भावना या प्रवृत्ति रहती है उसे शुभयोग मानते हैं। इस तरह निध्यात्मी में भी शुभयोग सिद्ध होता है।

आचार्य तुलसी के वचनों से ही उनके द्वारा की गई शुभयोग की व्याख्या गलत सिद्ध होती है। प्रश्न में शास्त्राधार से उत्तर की मांग की गई है। आचार्य तुलसी ने अपनी व्याख्या के लिए कोई शास्त्रीय आधार नहीं बताया है। सत्य तो यह है कि उसके लिए कोई शास्त्रीय आधार है ही नहीं।

: ३ :

क्या पुण्य तथा पाप का शुभ अथवा अशुभ योग के साथ कार्य-कारण सम्बन्ध है? यदि है तो किस प्रकार में? अर्थात् कौन-कौन कारण है और कौन-कौन कार्य है?

आ० श्री गणेशीलाल जी महागज

(३) साधारणतया अशुभ योग को पाप का कारण माना जाता है और शुभ योग को पुण्य का। किन्तु यह एकात्मिक नियम नहीं है। पुण्य के साथ पाप का और पाप के साथ पुण्य का भी दण्ड होता है। उपरोक्त व्यवहार का कारण अधिक्य है।

आ० श्री तुलसीराम जी महागज

३—पुण्य तथा पाप का शुभ अथवा अशुभ योग व साथ कार्य-कारण सम्बन्ध है। शुभ-अशुभ योग कारण है और पुण्य पाप कार्य। जैसा कि तत्त्वार्थ सूत्र में लिखा है—

“शुभः पुण्यस्य-अशुभः पापस्य”।

भी है। है तो क्या ? आचार्य तुलसी ने दोनों दृष्टियों की अप-
परिभाषाएँ तो दे दी हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि ये दोनों
दृष्टियाँ परस्पर सापेक्ष हैं या नहीं ? इस प्रश्न को उन्होंने केवल
शाब्दिक उल्लेखन में ढाल दिया है।

“लोकदृष्टि गत अहिंसात्मक कार्य जब आध्यात्म दृष्टि में
गिन लिये जाते हैं तब दोनों दृष्टियाँ एक दूसरे से घृथक् कई
जाती हैं” आचार्य तुलसी के इस कथन का अर्थ यह माना
होता है कि मरते हुए जीव को दया लाकर बचाना, दुःखियों
को दुःख से मुक्त करना दीन-हीन व्यक्तियों को दया लाकर
सहायता पहुँचाना आदि लोकदृष्टि गत अहिंसात्मक कार्य हैं
इन्हें जब आध्यात्मिक दृष्टि में गिन लेते हैं तब वे कहते हैं कि
नहीं भाई लोकदृष्टि और चीज है और आध्यात्मिक दृष्टि और
चीज है ? इसका मतलब यही हुआ कि आचार्य तुलसी की
दृष्टि में लोकदृष्टि और आध्यात्म दृष्टि में पूर्व परिचय की तरह
परस्पर विरोध है। इ। दोनों में परस्पर कोई मर्गति या अपेक्षा
नहीं हो सकती। उनकी दृष्टि में लोकदृष्टि पाप का कारण
है और आध्यात्म दृष्टि पुण्य का कारण है। इर्मीलप वे जीव
रक्षा करने में, दुःखियों का दुःख-मुक्त करने में, दीन-हीन का
दया लाकर सहायता पहुँचाने में पाप की प्रकृपणा करते हैं।
वे कहते हैं कि ये लोकदृष्टि के कार्य हैं। उनके मन के अनुसार
आध्यात्मिक दृष्टि के कार्य ही पुण्य के कार्य हैं और लोक दृष्टि
के कार्य पाप के कार्य हैं। अथ यह हुआ कि आध्यात्मिक दृष्टि
और लोकदृष्टि में बड़ा अन्तर है जो विषय और अमृत में है।
इन्होंने लोकदृष्टि का अर्थ हा यह किया कि समार की व्यवस्था
चलाने के लिए जो प्रवृत्ति होती है नाद्वेषक दृष्टि लोकदृष्टि
है। समार की व्यवस्था चलाना उनके मन के अनुसार पाप का
कारण है। समार की व्यवस्था चलाना आध्यात्मिक कार्य नहीं

है और जो आध्यात्मिक कार्य नहीं है उससे पुण्य नहीं हो सकता, ऐसी उनकी मान्यता है। तात्पर्य यह हुआ कि उनके मन से लोक दृष्टि पाप है और आत्मा के लिए विपक्ष रूप है। वे स्वयं कहते हैं कि लौकिक पुण्य में और धार्मिक पुण्य में इतना भेद है जितना आकृष्य और गाय दूध में है। खैर।

आचार्य तुलसी जिन अनुकम्पा रूप दया-दान को लोक दृष्टि गत अहिंसात्मक कार्य कहते हैं वस्तुतः वे केवल लोकदृष्टि गत ही नहीं हैं बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। जैन सिद्धान्त का यह आदर्श मूल है।

मिती में सब्बभूएषु वर मज्झ न केणइ

(मेरी सब जीवों के साथ मैत्री है किसी के साथ द्वेष नहीं है)

सब जीवों के साथ मैत्री भाव रखने के लिए जैन धर्म का स्पष्ट संदेश है। क्या कोई सच्चा मित्र अपने दूसरे मित्र को दुःखी देख कर चुपचाप रह सकता है ? यदि वह सामर्थ्य होते हुए चुपचाप दूसरे दुःख का देखता रहता है तो क्या वह उसका सच्चा मित्र है ? बल्कि नहीं ! अतः मरते हुए जीव को बचाना, दूसरों के दुःखों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना मैत्री और अनुकम्पा (दया) का सूचक है। मैत्री और अनुकम्पा की भावना आत्मा की विशुद्धि करने वाली है। अतः जीव रक्षा आदि के कार्य आध्यात्मिक भी हैं।

आगे चल कर आचार्य तुलसी कहते हैं कि "किन्तु जब उन कार्यों को लोक दृष्टि में गिनकर कथन किया जाय तब यहाँ-यहाँ दोनों दृष्टियों की संगति भी हो सकती है।" आचार्य तुलसी के इस वाक्य का क्या अर्थ है ? बृहत् स्पष्ट नहीं होता। 'संगति' शब्द का अर्थ होता है साथ रह सकना या साथ न चल सकना।

भी है। है तो क्या ? आचार्य तुलसी ने दोनों दृष्टियों की अपनी परिभाषाओं में दे दी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि ये दोनों दृष्टियाँ परस्पर सम्मुख हैं या नहीं ? इस प्रश्न को उन्होंने कंथव शाब्दिक उल्लेखन में हल दिया है।

“लोकदृष्टि गत अहिमात्मक कार्य जब आध्यात्म दृष्टि में गिन जिये जाने हैं तब दोनों दृष्टियाँ एक दूसरे में घुमक रही जाती हैं” आचार्य तुलसी के इस कथन का अर्थ यह मान्य होता है कि मरने हुए जीव का दया सागर बचाना, दुःखियों को दुःख में मुक्त करना दीन-हीन व्यक्तियों को दया सागर महायन्त्र पहुँचाना आदि लोकदृष्टि गत अहिमात्मक कार्य हैं इन्हें जब आध्यात्मिक दृष्टि में गिन लेते हैं तब ये कहते हैं कि नहीं माँ लोकदृष्टि और भीतर है और आध्यात्मिक दृष्टि और बाहर है ? इसका मतलब यही हुआ कि आचार्य तुलसी की दृष्टि में लोकदृष्टि और आध्यात्म दृष्टि में पूर्ण परस्पर की तरह परस्पर 'बराबर' हैं। दोनों में परस्पर कोई संगति या सम्बन्ध नहीं है मरने के लिये लोकदृष्टि बाह्य का कारण है और आध्यात्म दृष्टि आन्तरिक का कारण है। इसीलिए वे जीव दया करने में दुःखियों को दुःख मुक्त करने में, जान हान का दया करने में महायन्त्र पहुँचाने में वचन का प्रयोजन करते हैं। वे कहते हैं 'हम लोकदृष्टि के बाह्य हैं' इनके मत के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि के कारण ही 'मरने के बाह्य हैं और लोकदृष्टि के बाह्य गत के बाह्य हैं' अतः यह हुआ कि आध्यात्मिक दृष्टि और लोकदृष्टि में बड़ा सम्बन्ध है जो 'दया और समन' में है। इन्द्रिय लोकदृष्टि का बाह्य है 'हम' 'हम' 'हम' 'हम' की व्यवस्था करने के लिये 'हम' 'हम' 'हम' 'हम' है नादबद्ध दृष्टि लोकदृष्टि है समन का बाह्य। जनन, मरण, जनक, जनक अनुसार जन का बाह्य है समन का व्यवस्था करने का आध्यात्मिक बाह्य नहीं

भी हैं। हैं तो क्या ? आचार्य गुलसी ने दोनों दृष्टियों की अपनी परिभाषा तो दे दी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि ये दोनों दृष्टियाँ परस्पर सापेक्ष हैं या नहीं ? इस प्रश्न को उन्होंने केवल शाब्दिक चलमन में बाल दिया है।

“लोकदृष्टि गत अहिसारमक कार्य जब आभ्यात्म दृष्टि में गिन लिये जाते हैं तब दोनों दृष्टियाँ एक दूसरे से पूर्ण कही जाती हैं” आचार्य गुलसी के इस कथन का अर्थ यह माना जाता है कि मरते हुए जीव को दया लाकर बचाना, दुःस्त्रियों को दुःख से मुक्त करना दीन-हीन व्यक्तियों को दया लाकर सहायता पहुँचाना आदि लोकदृष्टि गत अहिसारमक कार्य हैं इन्हें जब आभ्यात्मिक दृष्टि में गिन लेते हैं तब वे कहते हैं कि नहीं भाई लोकदृष्टि और भीज है और आभ्यात्मिक दृष्टि और भीज है ? इसका मतलब यही हुआ कि आचार्य गुलसी की दृष्टि में लोकदृष्टि और आभ्यात्म दृष्टि में पूर्ण परस्पर की तरह परस्पर विरोध है। इन् दोनों में परस्पर कोई संगति या अपेक्षा नहीं हो सकती। उनकी दृष्टि में लोकदृष्टि पाप का कारण है और आभ्यात्म दृष्टि पुण्य का कारण है। इसीलिए वे जीव रक्षा करने में, दुःस्त्रियों का दुःख-मुक्त करने में, दीन-हीन का दया लाकर सहायता पहुँचाने में पाप की प्ररूपणा करते हैं। वे कहते हैं कि ये लोकदृष्टि के कार्य हैं। उनके मत के अनुसार आभ्यात्मिक दृष्टि के कार्य ही पुण्य के कार्य हैं और लोक दृष्टि के कार्य पाप के कार्य हैं। अर्थ यह हुआ कि आभ्यात्मिक दृष्टि और लोकदृष्टि में बड़ी अन्तर है जो विषय और अमृत में है। इन्होंने लोकदृष्टि का अर्थ ही यह किया कि संसार की व्यवस्था चलाने के लिए जो प्रवृत्ति होती है तद्विषयक दृष्टि लोकदृष्टि है। संसार की व्यवस्था चलाना उनके मत के अनुसार पाप का कारण है। संसार की व्यवस्था चलाना आभ्यात्मिक कार्य नहीं

है और जो आध्यात्मिक कार्य नहीं है उससे पुण्य नहीं हो सकता, ऐसी उनकी मान्यता है। तात्पर्य यह हुआ कि उनके मत से लोक दृष्टि पाप है और आत्मा के लिए विष रूप है। वे स्वयं कहते हैं कि लौकिक पुण्य में और धार्मिक पुण्य में इतना भेद है जितना आकदूध और गाय दूध में है। खैर।

आचार्य तुलसी जिन अनुकम्पा रूप दया-दान को लोक दृष्टि गत अहिंसात्मक कार्य कहते हैं वस्तुतः वे केवल लोकदृष्टि गत ही नहीं हैं बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। जैन सिद्धान्त का यह आदर्श सूत्र है।

मित्री मे सन्वभूएसु वरं मज्झ न केणइ

(मेरी सब जीवों के साथ मैत्री है किसी के साथ द्वेष नहीं है)

सब जीवों के साथ मैत्री भाव रखने के लिए जैन धर्म का स्पष्ट संदेश है। क्या कोई सच्चा मित्र अपने दूसरे मित्र को दुःखी देख कर चुपचाप रह सकता है ? यदि वह सामर्थ्य होने हुए चुपचाप उसके दुःख को देखता रहता है तो क्या वह उसका सच्चा मित्र है ? कदापि नहीं। अतः मरते हुए जीवों का बचाना, दूसरों के दुःखों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना मैत्री और अनुकम्पा (दया) का सूचक है। मैत्री और अनुकम्पा की भावना आत्मा की विशुद्धि करने वाली हैं। अतः जीव रक्षा आदि के कार्य आध्यात्मिक भी हैं।

आगे चल कर आचार्य तुलसी कहते हैं कि "गच्छन्तु जघ उन कार्यो को लोक दृष्टि में गिनकर कथन किया जाय तब वहां-वहां दोनों दृष्टियों की संगति भी हो सकती है।" आचार्य तुलसी के इस वाक्य का क्या अर्थ है कुछ स्पष्ट नहीं होता। 'संगति' शब्द का अर्थ होता है साथ न रह सकना या साथ न चल सकना।

करने वाले तथा अन्न दान का त्याग कराने वाले जीवों की वृत्ति का छेद नहीं करते हैं ? भगवान् महावीर के जन-कल्याण के महान् आदर्श का अपलाप नहीं करते हैं ?

‘जे य दाणं पसंसन्ति वहमिच्छन्ति पाणिणो’ का भावार्थ दान से होने वाले जनहित के सम्बन्ध में मौन होना नहीं है अपितु वस से पूर्ण दानशाला आदि बनाने में होने वाली आरम्भिक क्रिया के सम्बन्ध में मौन रखने की ओर संकेत है ।

यदि साधु से इतर को दान देने का निषेध करते समय आरम्भ को ही मुख्य रक्खा जाता है एवं जनहित के मार्ग में बाधाओं का पहाड़ खड़ा किया जाता है तो प्रश्न है कि कोई भी महाप्रती साधु मुनि दर्शन के लिये न उपदेश दे सकता है और न समर्थन कर सकता है । और न हर वर्ष दर्शन करने का नियम ही दिला सकता है । क्योंकि मुनि दर्शन के लिये बढ़कर तो नहीं आया जा सकता ? रेल, मोटर, बैलगाड़ी आदि किसी साधन का उपयोग करना पड़ता है और उसमें आरम्भ होना प्रत्यक्ष सिद्ध है । क्या इस दशा में मुनि दर्शन की प्रेरणा देने वाले को गमनागमनार्थ क्रियाओं में होने वाले पाप का भागी होना पड़ता है ? क्या इस प्रकार के आरम्भ की भूमिका को लक्ष्य में लेकर मुनि दर्शन की प्रेरणा से निवृत्त होने का कोई शारत्रीय आधार उपस्थित है ? प्रस्तुत प्रसंग पर से उत्तर मिलता है कि मुनि दर्शन की क्रिया अलग है और रेल-मोटर से आने जाने वाली क्रिया अलग । साधु की अनुमोदना मुनि दर्शन में है किन्तु उसके लिये होने वाले आरम्भ में नहीं है । इसी प्रकार दानशालादि बनवाने में होने वाले आरम्भ के लिये मुनि की अनुमोदना नहीं है । उसकी अनुमोदना केवल दानादि दान होने वाले प्राणोदित में है ।

मुनि दर्शन और अनुकम्पा दान में पुण्य पाप की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। यदि साधु मुनि दर्शन की बात कह सकता है तो अनुकम्पा दान की बात भी कह सकता है। शास्त्र में आग लगाने वाले को महारंभी और बुझाने वाले को अल्पारंभी कहा गया है। तथा महारंभ और अल्पारंभ के कार्यों का वर्णन है। श्वक महारंभी कार्यों का त्यागी होता है और अल्पारंभ के कार्य करता है। उपदेष्टा या शास्त्र अल्पारंभी कार्यों के पाप के भागी नहीं हो सकते इनका काम विवेक कराना है। जो जितना आचरण कर मके उतना अच्छा। अनासक्त वक्ता द्वारा प्रतिपादित वस्तुतत्त्व में आसक्त श्रोता फंस भी सकता है और निपुण भी हो सकता है। इस में वक्ता का क्या दोष है वह तो वस्तु स्वरूप का वर्णन मात्र करता है।

हां, यदि वर्णन करते समय वह स्वयं उस में फंस जाय तब तो वह सच्चा उपदेष्टा नहीं रह जायगा। भले पुरे का, अल्पारंभ के कामों का और महारंभ के फामों का तथा पुण्य और पाप का विवेक कराना साधु का कर्तव्य है। यदि साधु या शास्त्र यह कार्य न करेंगे तो बौन करेंगे। एतावता विवेक करने मात्र से तज्जनित क्रिया में होने वाले मूढम पाप के भागी वे नहीं बन जाते। दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाय तो भारतीय परम्परा में दोनों प्रकार की दृष्टियां मिलती हैं। मीमांसक वेद वाक्य को क्रिया परक मानते हैं और वेदान्ती वस्तु स्वरूप परक। जैन दृष्टि वेदान्त से मिलती-जुलती है।

आचार्य श्री तुलसीराम जी म०

१—उपदेष्टा का तात्पर्य स्वरूप-प्रतिपादन से भी होता है और प्रेरणात्मक योगदान से भी।

स्वरूप-प्रतिपादन करने से तो यह उस सम्बन्ध की क्रिया से अलिप्त रहता है किन्तु उपदेश से यदि क्रिया की प्रेरणा दी जाती हो तो प्रेरक अलिप्त नहीं रह सकता ।

तीर्थंकरों के उपदेश में स्वरूप-प्रतिपादन तो प्रत्येक वस्तु का हो सकता है किन्तु असन् क्रिया की प्रेरणा नहीं होती अतः समन्वय कैसे हो, यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

समीक्षा

समिति ने यह प्रश्न इस अनुसन्धान में पूछा है कि तेरापन्थी आचार्य तुनसी ने श्वेताम्बर तेरापन्थ जैन समाज दिल्ली की ओर से प्रेषित प्रश्न नं० ३ का उत्तर देते हुए यह कहा है कि “उक्त प्रवृत्तियाँ (धर्मशाला, औषधालय, अनाथालय आदि) हिंसा और परिग्रह के बिना साध्य नहीं है और साधु के लिए हिंसा और परिग्रह कृत्त-कारित-अनुमति से त्याग्य हैं इसलिए वे विषय का उपदेश नहीं कर सकते ।”

तेरापन्थी आचार्य का अभिप्राय यह है कि इस विषयक उपदेश देने से साधु को हिंसा और परिग्रह का अनुमोदन लगता है । इस का अर्थ यह हुआ कि वे उपदेश को उपदेश विषयक क्रिया-विक्रिया आदि से अलिप्त नहीं मानते । ऐसा मानने से तो जैसा कि समिति ने प्रश्न किया है—तीर्थंकर और शास्त्रकारों को अनुमोदन का पाप लगना चाहिए क्योंकि इनके उपदेशों में सभी प्रकार की चर्चाएँ पायी जाती हैं । तब तो वे कह देते हैं कि तीर्थंकरों के उपदेश में स्वरूप प्रतिपादन होता है अतः उन्हें अनुमोदन नहीं लगती है । इसी तरह साधु भी यदि केवल स्वरूप प्रतिपादन करता है तो उसे तत्रत्य क्रिया-विक्रिया का अनुमोदन कैसे लग सकता है ?

आः श्री तुलसी भी यह मान रहे हैं कि उपदेश का तात्पर्य स्वरूप प्रतिपादन से भी होता है और प्रेरणात्मक योग दान से भी। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि साधु अनाथालय, औषधालय, धर्मशाला आदि में रहे हुए प्राणिहित के स्वरूप का प्रतिपादन करता है तो वह ऐसा करता हुआ—ऐसा उपदेश देता हुआ तज्जन्य क्रिया-विक्रिया से लिप्त नहीं होता अर्थात् उसे अनुमोदन का पाप नहीं लगता। हाँ, यदि साधु स्वयं उसमें आसक्त हो जाय तो वह सच्चा उपदेश ही नहीं रहता।

साधु के उपदेश का तात्पर्य प्रेरणात्मक योग दान से नहीं होता। जैसे किसी साधु ने किन्हीं अन्नती गृहस्थों को अणुव्रतों का उपदेश दिया इसका अर्थ यह नहीं होता कि उस साधु को अणुव्रतों में नुले रहे हुए सावध कर्मों का अनुमोदन भी लगा। यदि साधु के उपदेश का अर्थ प्रेरणात्मक योग दान लिया जाय तब तो गृहस्थ को अणुव्रत और दूसरे व्रत प्रत्याख्यान कराने पर साधु को उसके नुले रहे हुए सावधकर्मों का अनुमोदन भी लगेगा ही। इसलिए साधु के उपदेश का तात्पर्य केवल स्वरूप प्रतिपादन होता है। अतः वे अल्पारम्भ महा-रम्भ, पुण्य-पाप के कार्यों का प्रतिपादन कर सकते हैं। साधु रोगी की सेवा करने का, दुःखियों को दुःख से मुक्त करने का, अनाथों की रक्षा करने का, इधर-उधर भटकते हुए को शांति देने का उपदेश दे सकता है। साधु को इन कार्यों के साधनों से प्रयोजन नहीं होता। यह तो प्राणिहित का समुच्चय रूप से उपदेश दे सकता है। जिस प्रकार साधु मुनिदर्शन का उपदेश दे सकता है उसी तरह प्राणिहित के लिए भी उपदेश दे सकते हैं। मुनि दर्शन के लिए भी रेल, मोटर आदि साधन का उपयोग करना पड़ता है और उसमें आरम्भ होना प्रत्यक्ष सिद्ध है। ऐसा होते हुए भी मुनि जैसे मुनि दर्शन का उपदेश

दे सकता है वैसे ही प्राणिहित के लिए भी उपदेश दिया जा सकता है। जैसे मुनि दर्शनों की किया अलग है और यातायात में होने वाला आरम्भ अलग है। इसी तरह औषधालय, धर्म-शाला, अनाथालय आदि में रहा हुआ प्राणिहित अलग है और उनमें होने वाला आरम्भ अलग है। मुनि दर्शन के उपदेश देने वाले को जैसे यातायात के आरम्भ का अनुमोदन नहीं लगता वैसे ही औषधालय आदि में रहे हुए प्राणिहित के लिए उपदेश देने से तज्जन्य आरम्भ का अनुमोदन नहीं लगता है।

अतः यह मानना चाहिए कि मुनि इन कार्यों में रहे हुए प्राणिहित का अनासक्त भाव से उपदेश दे सकता है।

: ६ :

धार्मिक पुण्य एवं लौकिक पुण्य में क्या परस्पर विमुखता है ? यदि उनकी भूमिका में कुछ समानता है तो यह क्या ?

आ० श्री गणेशीलाल जी महाराज

(६) जैन शास्त्रों में धार्मिक पुण्य और लौकिक पुण्य नामक दो पुण्य हैं ही नहीं। कर्त्ता कोई भी किया करता है चाहे वह धार्मिक हो चाहे लौकिक, यदि उसका फल पुण्य होगा तो आत्मा के साथ पुण्य रूप कर्म वर्गण का बंध होगा। लौकिक पुण्य की कर्म वर्गण अलग है और धार्मिक पुण्य की अलग, ऐसा विभाजन जैन-शास्त्रों में है ही नहीं। पुण्य एक ही प्रकार का होता है। शास्त्र प्रसिद्ध ४२ पुण्य प्रकृतियाँ धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के मनुष्यों को बंधती हैं। यह नहीं कि साधु को एक प्रकार का पुण्य लगता है और भ्रातृ आदि को दूसरे प्रकार का। अतः पुण्य का यह विभाजन केवल भ्रम में डालने के लिये किया जाता है।

नुमार इस प्रकार के रक्षा रूप सेवा-कार्य का अर्थ केवल शरीर-पोषण नहीं अपितु शारीरिक दुःख मिटाने के साथ उस पीड़ित आत्मा के आर्त्त शौद्ध्यान को हटाकर उसकी आध्यात्मिक सेवा करना भी है।

आ० श्री तुलसीराम जी महाराज

६—पुरुष पौद्गलिक बन्धन है, वह न तो धार्मिक होता है न लौकिक। धार्मिक या लौकिक किया होता है। लौकिक पुरुष-कार्य और धार्मिक कार्य में परस्पर विमुखता होती है और कहीं नहीं भी। अदिसात्मकता ही दोनों की समानता का कारण है।

समीक्षा

“लौकिक पुरुष कार्य और धार्मिक कार्य में परस्पर विमुखता होती है और कहीं नहीं भी” यह भी आचार्य तुलसी का अस्पष्ट उत्तर है। उन्हें यह बताना चाहिये था कि अमुक-अमुक रूप में तो इन दोनों में विमुखता होती है और सामुक अवस्था में विमुखता नहीं भी होती है।

प्रश्न का उत्तर इस ढंग से देना चाहिये ताकि उसका साफ र स्पष्टीकरण हो जाय। लेकिन स्पष्ट उत्तर न देना ही शायद आचार्य तुलसी की लाक्षणिक विशेषता प्रतीत होती है, इसलिये उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर साफ र शब्दों में नहीं दिया।

आचार्य तुलसी के सम्प्रदाय की यह मान्यता है पुरुष धार्मिक कार्यों से ही होता है, लौकिक कार्यों से तो पाप ही होता है। फिर भी आचार्य तुलसी ने औषधालय, विद्यालय, अनाथालय आदि को लौकिक पुरुष-कार्य कहा है। उन्होंने स्थानकवासी सभ के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि प्राणी को बचाने के लिए जो कुछ किया जाता है वह लोक धर्म है अतः यह

आध्यात्मिक धर्म के साथ होने वाले पुण्य का कारण नहीं, लौकिक पुण्य कार्य है।"

आचार्य तुलसी से यह पूछना है कि उन्होंने प्राणी की रक्षा के लौकिक पुण्य-कार्य कैसे माना है ? जबकि उनकी मान्यता के अनुसार प्राण रक्षा में पुण्य नहीं होता तब वे उसे लौकिक पुण्य कार्य भी कैसे कह सकते हैं ? लोक तो इन क्रियाओं में पुण्य कल्प्य होना मानता है इसलिए वह इन्हें पुण्य कार्य कह सकता है। परन्तु वे तो इस में पाप मानते हैं तो वे लौकिक पुण्य कार्य क्यों कर कह सकते हैं ? उनकी मान्यता के अनुसार लौकिक पुण्य-कार्य पाप के कारण हैं।

एक व्यक्ति प्राणी का घात करता है वह भी पाप करता है और एक व्यक्ति प्राणी को बचाता है वह भी लौकिक कार्य करता है अर्थात् वह पाप का कार्य करता है।

एक व्यक्ति गरीबों का शोषण करता है वह भी पाप करता है और एक व्यक्ति गरीबों का पोषण करता है वह भी पाप करता है। एक व्यक्ति दुःखी जीवों को दुःख देता है वह भी पाप करता है और एक व्यक्ति दुःखी जीवों को दुःख से छुड़ाता है वह भी पाप करता है यह है आचार्य तुलसी की विचित्र पाप व्यवस्था।

: ७ :

धर्म क्या स्थितिवद्ध है ? फिर गति या विकास से उसका क्या सम्बन्ध है ?

आ० श्री गणेशीलाल जी म०

(७) सातवाँ प्रश्न स्पष्ट है। यदि स्थिति शब्द से अस्तित्व लिया जाता है तो उसका परिवर्तन के साथ कोई विरोध नहीं है। जैन दृष्टि के अनुसार उसी को सत् माना जाता है जिस में उत्पाद विय और धौव्य तीनों तत्त्व विद्यमान हैं।

नुसार इस प्रकार के रक्षा रूप सेवा-कार्य का अर्थ केवल शरीर-पोषण नहीं अपितु शारीरिक दुःख मिटाने के साथ उस पीड़ित आत्मा के आर्त्त रौद्रभ्यान को हटाकर उसकी आध्यात्मिक सेवा करना भी है ।

आ० श्री तुलसीराम जी महाराज

६—पुरुष पौद्गलिक बन्धन है, वह न तो धार्मिक होता है न लौकिक । धार्मिक या लौकिक क्रिया होती है । लौकिक पुरुष-कार्य और धार्मिक कार्य में परस्पर विमुखता होती है और कहीं नहीं भी । अहिंसात्मकता ही दोनों की समानता का कारण है ।

समीक्षा

‘लौकिक पुरुष कार्य और धार्मिक कार्य में परस्पर विमुखता होती है और कहीं नहीं भी’ यह भी आचार्य तुलसी का अस्पष्ट उत्तर है । उन्हें यह बताना चाहिये था कि अमुक-अमुक रूप में तो इन दोनों में विमुखता होती है और अमुक अवस्था में विमुखता नहीं भी होती है ।

प्रश्न का उत्तर इस ढंग से देना चाहिये ताकि उसका साफ र स्पष्टीकरण हो जाय । लेकिन स्पष्ट उत्तर न देना ही शायद आचार्य तुलसी की लक्षणात्मक विरोधता प्रतीत होती है, इसलिये उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर साफ २ शब्दों में नहीं दिया ।

आचार्य तुलसी के सम्प्रदाय की यह मान्यता है पुरुष धार्मिक कार्यों से ही होता है, लौकिक कार्यों से तो पाप होता है । फिर भी आचार्य तुलसी ने औपधालय, विद्यालय, अनाथालय आदि को लौकिक पुरुष-कार्य कहा है । उन्होंने स्थानकवासी संघ के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि प्राणी को बचाने के लिए जो कुछ किया जाता है वह लोक धर्म है अतः यह

धार्मिक धर्म के साथ होने वाले पुण्य का कारण नहीं,
लौकिक पुण्य कार्य हैं।^१

आचार्य तुलसी से यह पूछना है कि उन्होंने प्राणी की रक्षा के लौकिक पुण्य-कार्य कैसे माना है ? जबकि उनकी मान्यता अनुसार प्राण रक्षा में पुण्य नहीं होता तब वे उन्हे लौकिक पुण्य कार्य भी कैसे कह सकते हैं ? लोक तो इन क्रियाओं में पुण्य बन्ध होना मानता है इसलिए वह इन्हे पुण्य कार्य कह सकता है। परन्तु वे तो इस में पाप मानते हैं तो वे लौकिक पुण्य कार्य यों कह सकते हैं ? उनकी मान्यता के अनुसार लौकिक पुण्य-कार्य पाप के कारण हैं।

एक व्यक्ति प्राणी का घात करता है वह भी पाप करता है और एक व्यक्ति प्राणी को बचाता है वह भी लौकिक कार्य करता है। अर्थात् वह पाप का कार्य करता है।

एक व्यक्ति गरीबों का शोषण करता है वह भी पाप करता है और एक व्यक्ति गरीबों का पोषण करता है वह भी पाप करता है। एक व्यक्ति दुःखी जीवों को दुःख देता है वह भी पाप करता है और एक व्यक्ति दुःखी जीवों को दुःख से छुड़ाता है वह भी पाप करता है यह है आचार्य तुलसी का विचित्र पाप व्यवस्था।

: ७ :

धर्म क्या स्थितिपद है ? फिर गति या विकास में इसका क्या सम्बन्ध है ?

आ० श्री गणेशीलाल जी म०

(७) सातवों प्रश्न स्पष्ट है। यदि स्थिति शब्द से स्थितिय लिखा जाता है तो इसका परिचर्चन के साथ कोई विरोध नहीं है। जैन दृष्टि के अनुसार इसी को सन् माना जाता है जिन में उत्पाद नश्य और भौत्य तीनों तत्त्व विद्यमान हैं।

यदि स्थिति का अर्थ मर्यादा है तो धर्म की कुछ मर्यादायें ऐकालिक और शारवत हैं और कुछ देश-कालादि की दृष्टि से परिवर्तनशील हैं ।

आचार्य श्री तुलसीराम जी म०

७—धर्म अपने आप में पूर्ण है, गति और विकास अपूर्ण-सापेक्ष हैं । धर्म में गति या विकास कहा जाता है, वह धार्मिकों की अपेक्षा से अथवा यों भी कहा जा सकता है कि धर्म के मौलिक नियम स्थितिचूट हैं और औपचारिक नियमों में गति और विकास भी ।

: :: :

धर्म और कर्म को क्या परस्पर की अपेक्षा है ? है तो किस रूप में ।

आ० श्री गणेशीलाल जी म०

(८) धर्म का अर्थ है मोक्ष मार्ग । उसकी पूर्णता चौदहवें गुण अध्याय में होती है । किन्तु इस स्तर तक पहुँचने के लिये सत्कर्म (शुभ क्रियाएँ) भी उपयोगी हैं इसलिये उपादेय भी हैं जब तक कि अतिवशेष्य तक न पहुँचा जाय ।

इस विषय में साधु और भायक का भेद नहीं है । जिस प्रकार साधु की शुभ क्रियाएँ मोक्ष के लिये उपकारक हैं उसी प्रकार एहरथ की शुभ क्रियाएँ भी । अतएव शुभ भावना से की जाने वाली-अनुकंपा दान, माता-पिता की सेवा, रोगी की परिचर्या, भूखे को भोजन प्रत पालन आदि भायक की-शुभ क्रियाएँ भी धर्म का अंग हैं । इस प्रकार जैनदर्शन धर्म और सत्कर्म में किसी प्रकार का विरोध एवं असंगति नहीं मानता, अविदु जीवन यात्रा में एक दूसरे को परस्पर पूरक एवं पोषक मानता है ।

समिति की थीर में अन्तिम पूरक प्रश्न

१. औरधामय, विमानय और जनाधातय सोचना या संयोजन करना तथा भाग लगे मकान या बाँके के द्वार खोलकर अनुकम्पा बुद्धि से मनुष्य, गाय आदि प्राणियों की रक्षा करना आदि कार्यों के द्वारा होने वाला लौकिक धर्म शुभयोग है या अशुभ योग ?

जैनाचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज
का पूरक प्रश्न का उत्तर

आपके प्रश्न में प्रयुक्त किया गया "लौकिक धर्म" शब्द कुछ भ्रामक-सा है। यदि इसका अर्थ यही है जिसे तेरापथ मानता है तो हम इन क्रियाओं के लिये इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। तेरापथ के अनुसार लौकिक धर्म एकान्त पाप का कारण है। यदि उस शब्द को अलग रख कर पूछा जाता है तो हमारा उत्तर है कि अनुकम्पा भाव से किये गए उपरोक्त कार्य शुभयोग हैं। हम यह पहचाने ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पुण्य और पाप प्रकृतियों का एकान्त संबंध नहीं होता (देखिये हमारे उत्तर न० २-३)। शुभ और अशुभ का व्यवहार पुण्य और पाप की अधिकता के कारण समझना चाहिए। इति।

जैनाचार्य श्री तुलसीराम जी महाराज
का पूरक प्रश्न का उत्तर

आभ्यासिक दृष्टि के अनुसार माना जाता है कि जहाँ-कहीं भी आरम्भ, हिंसा आदि प्रवृत्तियाँ हैं वे शुभ योग नहीं होती, किंतु हाँ, प्रत्येक अशुभ योग की प्रवृत्ति में भी प्रसंगोपास शुभ-योग हो सकता है। किसी भी प्रवृत्ति में अशुभ योग माना

प्रवृत्ति को शुभयोग स्वीकार कर लिया है। शुभयोग का अर्थ है पुण्य का कारण। अतः आचार्य तुलसी के वचनों से ही यह सिद्ध हो जाता है कि अनायास्य, विद्यालय, औषधालय, प्राण रक्षा आदि कार्य पुण्य बन्ध के कारण हैं।

जिस प्रकार मुनिशान शुभयोग है और उसमें होने वाला यातायात का आरम्भ अशुभयोग है इसी तरह अनायास्य विद्यालय प्राण रक्षा आदि कार्य में होनेवाला आरम्भ अशुभयोग है और आरम्भातिरिक्त हित प्रवृत्ति शुभयोग है। यह पुण्य का कारण है।

आचार्य तुलसी कहते हैं कि “जहाँ व्यवहार का प्रारंभ है वहाँ मानदण्ड होता है सामाजिक दृष्टिकोण उसमें शुभयोग अशुभयोग जैसी व्यवस्था नहीं है।” आचार्य तुलसी का यह कथन जैन शास्त्रों से संबंधित प्रतिकूल है क्योंकि जैन सिद्धान्त यह मानता है कि जब तक अव्यवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक चाहे व्यवहार की क्रिया हो—चाहे धार्मिक क्रिया हो यह या तो शुभयोग से होती है या अशुभयोग से होती है। इसके अतिरिक्त तीसरा विकल्प हो नहीं सकता। अतः “शुभयोग अशुभयोग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है” यह कहना जैन सिद्धान्त से अनभिज्ञता प्रकट करना है।

आगे चल कर ये कहते हैं—“यदि शाब्दिक अर्थ लें जैसे शुभयोग यानी अच्छी प्रवृत्ति तो व्यवहार की भूमिका में ये सब शुभयोग माने जा सकते हैं।” इस कथन में आचार्य तुलसी ने औषधालय, विद्यालय प्राण रक्षा आदि को अच्छी प्रवृत्ति—सत्प्रवृत्ति मान ली है। और समिति के प्रतिरूपन न० १ का उत्तर देते हुए उन्होंने “सत्प्रवृत्ति से आकृष्ट कर्मपुद्गलों को पुण्य कहते हैं” यह पुण्य की व्याख्या की है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि विद्यालय, औषधालय प्राण रक्षा आदि

पूरक प्रश्न की समीक्षा

(समीक्षक—पं० पूर्णचन्द्र दत्त)

पूरक प्रश्न के उत्तर पर थोड़ा और विचार किया जाता है। जैन संयोजना समिति के विद्वान् और विचारक महोदय पं० श्री राजेन्द्रकुमार जी ने पूर्ण स्पष्टीकरण के अभिप्राय से अन्तिम पूरक प्रश्न पूछा है। समिति के कार्यमन्त्री श्री अक्षयधुमार ने भूमिका में इस बात का जिक्र किया है। पं० राजेन्द्रकुमार जी जैनधर्म के मार्गदर्श तथा शास्त्रार्थ या चर्चा करने में बड़े कुशल हैं। पं० जी ने आर्यसमाजियों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको परास्त किया है। परिहृत जी इस बात का अन्तिम और स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहते थे कि लौकिक कार्यों का फल पुण्य रूप होता है या पाप रूप। इसी आधार पर बड़ी बुद्धिमानी पूरक इस प्रश्न की रचना की गई थी। यह प्रश्न और इसका उत्तर व्यास महोदय रचते हैं। विभी भी चर्चा में अन्तिम प्रश्न का बड़ा महत्त्व होता है। और उससे भी अधिक उसका उत्तर का। यदि आचार्य श्री गणेशानाथ जी महोदय या आचार्य श्री तुलसी के बीच दयादान का संस्कार शास्त्रार्थ होता और उसमें त्रयपरब्रह्म का निर्णय देने का प्रसंग उपास्यवत् होता तो अन्तिम उत्तर का कितना महत्त्व होता।

त्रय-परब्रह्म की भावना का मन में स्थापित न कर केवल सत्य-असत्य का निर्णय करने की भावना में भी अन्तिम पूरक प्रश्न के उत्तर का बड़ा महत्त्व। उम्मानन्द जी मिलसिला इस लिए प्रारम्भ किया गया था कि जनता इस बात का निर्णय कर सके कि दया और दान के सम्बन्ध में आचार्य श्री गणेशानाथ जी महोदय या आचार्य श्री तुलसी के क्या विचार हैं।

समिति के मान्य सदस्यों ने भी इस बात का प्राक्स्थान में
 इस प्रकार जिक्र किया है :—

जैन सिद्धान्त के प्रतिपादन में, विशेषकर दया-दान
 सम्बन्धी मान्यता पर धीच में (दोनों आचार्यों के बीच) कुछ
 असमझ और असन्तोष भी है। यह पत्रों और पत्रों में भी
 सामने आया और किंचित स्तोभ का भी कारण बना। फलतः
 समिति का निर्माण हुआ जो एक-दूसरे की शंकाओं को लेकर
 आपसों (अभ्यर्थ के आचार्यों से उत्तर प्राप्त कर) से उनके
 न्यून्य प्राप्त करे और यदि आवश्यक हो तो अपनी ओर से
 प्रतिप्रश्नों का निर्माण करके विवादस्थ विषय को और भी
 स्पष्ट करले।'

आठ प्रति प्रश्नों के पश्चात् पूरक प्रश्न इस लिए आवश्यक
 हो गया कि दया-दान के सम्बन्ध में पुण्य-पाप फल की मान्यता
 आचार्य भी तुलसी के उत्तरों में स्पष्ट नहीं हुई। इस अतिम
 प्रश्न की रचना ही यह बताती है कि वह आचार्य भी तुलसी
 से सम्यग्व्यव रखता है। किन्तु इसका भी उत्तर आचार्य भी
 तुलसी ने कितने छद्म से दिया है यह स्पष्ट है। इन उत्तर को
 श्री जैनेन्द्र कुमार जी तरु न समझ पाये और उन्होंने यह मान
 लिया कि आचार्य भी तुलसी विवाद प्रश्नों का फल एकान्त
 पाप रूप नहीं मानते। उनमें कुछ पुण्य मानते हैं। किन्तु हमारी
 श्री जैनेन्द्र कुमार जी से सविनय प्रार्थना है कि वे धारीजी से
 तैरापंथ की मान्यता का अभ्ययन करेंगे तो उन्हें असलियत का
 पता लग जायगा। रक्षा और महायता के फल में तैरापंथी न
 तो शुभ योग मानते हैं और न पुण्य।

इस प्रश्न का सीधा उत्तर 'शुभयोग है' अथवा 'अशुभ योग
 है' इन दोनों में से किसी एक विद्वत् ने देना चाहिये था जैसा

कि आचार्य भी गणेशजीलाज भी महाराज ने 'हमारा उद्देश है कि अनुष्ठान भाव से किये गये उपरोक्त कार्य शुभ योग है' दिया है।

आचार्य भी तुलसी ने इन शब्दों में उतर दिया है 'आचार्यिक दृष्टि के अनुसार माना जाता है कि जहाँ वही भी आरंभ दिना आदि प्रवृत्तियाँ हैं वे शुभ योग नहीं होती' तथा 'हिन्दी भी प्रवृत्ति में अशुभ योग माना जाता है, वह दिना आदि की अपेक्षा में ही माना जाता है। उभय दिना पचास आदि की त्रितयी भी भावना या प्रवृत्ति रहती है वह शुभ योग ही है।' इस शब्द रचना में जो भावाध निरूपण सङ्गता है उसके अनुसार तो उपर समीक्षा की जा चुकी है।

हिन्दू इस शब्द रचना के अन्त में अनन्त आवरणों के भीतर जो बात छिपी हुई है वह प्रकट की जाती है।

नेगण्य की अहिमा का अर्थ है 'अपने आपको वात से बचना। नेगण्य की हिन्दी जीव को अपनी ओर से नहीं मारना है भी बचना वात दाखने के लिए, न हि सामने वाले जीव की रक्षा के लिए। सामने वाले जीव की रक्षा करना अहिमा नहीं हिन्दू इन के मत में हिमा है। सामने वाला जीव समझती है। समझती का रक्षा में समझ का बोध होता है। समझ हिमा ही है। रक्षा का अर्थ अपनी ओर से हिमी जीव को न मरना है। हिमी मरने जीव को बचना रक्षा नहीं, हिमा है। हिमी जीव की बचना की मानना करने में भी जीवों पर न (अनुमोदन) में हिमा लगता है। जीव बचाने की चेष्टा में तो प्रत्यक्ष हिमा लगाने मानते हैं। इसी प्रवृत्ति का साधन यह है कि जिस में हिमी का न मानना अहिमा है। न मानने में अहिमा ही है। जीव बचाने हैं। बचाने की मानना में जीव-

विचारने पर असंयम के पोषण में अनुमोदन व योगदान हो जाता है और जिसको दबाया जाता है उनके प्रति राग भाव पैदा होता है। राग भी दंधन है। और इतना चिक्कना दंडन है कि द्वेष से भी अधिक घातक फल देने वाला है।

इस नृलभूत बात को ध्यान में रख कर अब इन के 'उत्तम' हिंसा दबाव आदि की जितनी भी भावना या प्रवृत्ति रहती है वह शुभ योग ही है। वाक्य पर मनन कीजिये।

साधारण विचारक यही सोच सकता है कि औग्राहालय, विद्यालय और अनायालय खोलना या संचालन करना तथा प्रगल्भ नकान या बाड़े के द्वार खोलकर अनुकंपा दुद्धि से अनुप्य, गाय आदि प्राणियों की रक्षा करना रूप काय क लिए भी भावना या प्रवृत्ति की जाती है उसी को लक्ष्य करके आचार्य ने तुलसी ने 'उत्तम' हिंसा दबाव आदि की जितनी भावना या प्रवृत्ति रहती है वह शुभ योग ही है। वाक्य का प्रयोग किया गया। किन्तु वस्तुतः यह बात नहीं है। अनुकंपा दुद्धि से मनुष्य गाय आदि प्राणियों की रक्षा करने की भावना या प्रवृत्ति करना राक्षस मान्यता के विरुद्ध है। कारण कि मनुष्य और गाय आदि असंयमी हैं।

तब यह प्रश्न उठता है कि आचार्य भी तुलसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया है उसका कोई हेतु वा शाना चाहिये। हिंसा दबाव आदि की बात में शुभ योग दबाया है, वह किस दृष्टि से है?

अपना पाप टालने में हिंसा दबाव की भावना या प्रवृत्ति होती है उसी से इन का प्रयोजन है और इसी वस्तु को लक्ष्य लेकर यह वाक्य लिखा गया है। किन्तु इस वाक्य को पढ़ कर पाठक मन में पड़ जाते हैं कि आचार्य भी तुलसी मान ली

रहे हैं कि औषधालय आदि कार्यों में जितना हिंसा बचाव है वह शुभ योग है और जितना आरम्भ है वह अशुभ योग है।

ये काम आशा बाहर हैं। अतः अधर्म कार्य हैं। अधर्म कार्य के करने की भावना या प्रवृत्ति में ये पड़ना ही नहीं चाहते। तब इन कार्यों में हिंसा बचाव आदि का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः पाठक हिंसा बचाव शब्द से यह न मान बैठें कि आचार्य भी तुलसी उपरोक्त कार्यों में कुछ पुण्य तो मानते हैं।

श्री लैनेन्द्र कुमार जी इसी बात को न समझ पाये, अतः उनका न्यायाल हो गया कि तेरापंथी भी इन कामों में कुछ पुण्य तो मानते हैं। जब कि रक्षा और सहायता के कार्य या भावना में ये किंचित् पुण्य भी नहीं मानते। सर्वथा पाप मानते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा किसी जीव को न सताने में धर्म-पुण्य मानते हैं। सताये जाते हुए की रक्षा या सहायता करने में सौ परसठ पाप मानते हैं यह प्रकट सत्य है। इन के मंत्र इस बात के साक्षी हैं। उम में ये बातें विस्तार से चर्ची हुई हैं। भौतिक साधनों से बचाने की बात चल रही है, यह ध्यान रहे।

हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पं० श्री राजेन्द्र कुमार जी इस बात को स्पष्ट रूप से समझ गये कि आचार्य भी तुलसी विचारमात्र कार्य का फल सर्वथा पाप मानते हैं तथा इन कार्यों में शुभ योग होना भी नहीं मानते।

इस बात को ले कर इन दोनों विद्वानों में मतभेद हो गया। मतभेद का आभास इस बात में भी मिलता है कि प्रत्योत्तर प्रकाशित करने के लिए वक्तव्य लिखने का भार पं० राजेन्द्र कुमार जी को सौंपा गया था। वह वक्तव्य जैन संयोजन में प्रकाशित नहीं किया गया है। पं० राजेन्द्र कुमार जी ने अपने वक्तव्य में यह जाहिर करना उचित समझा था कि आचार्य

व्यवस्था नहीं है' जिन कर तो आचार्य भी तुलसी ने हाथ कर दी है। अपनी पुरानी मिथ्या परंपरा का समयानुसार करने के लिए जिनने अमर्य का महाराज लेना पड़ता है, इसका यह उद्देश्य उदाहरण है। सामाजिक दृष्टि कोण में यदि शुभ योग और अशुभ की व्यवस्था नहीं है तो क्या सामाजिक कामों का कुछ पत्र ही नहीं होता ? क्या ये कार्य निष्फल हैं ? क्या सामाजिक कार्य करने में मन पचन और काया नहीं लगाने पड़ते ? सामाजिक कार्य किसी भावना में ही दिये जाते हैं। वर्ण का ब्यापार मन में पचन में और काया में होता है। इस ब्यापार के पीछे शुभ या अशुभ कुछ तो विचार रहना ही है। आचार्य भी तुलसी वैसी बात कह गये जिसे पढ़ कर विचारवान् ध्यानि कटिनाई में अपनी हसी लक मढ़ेगा।

एक भीटी गूड़ने पर मनुष्य का टिक रहना बड़ा कठिन है। परोपकार के कामों में अश्वमेध का योग और हाथ माव की कल्पना कर के आचार्य भी तुलसी पुनः नरक कम गये हैं। अपने पुत्राचार्यों की छोटी मछली की मत्स्यना के अन्तिमाल के लिये वे जिस प्रकार आचार्य आ तुलसी ने परिचयन दिया है, वही प्रकार अपने में भी परिचयन करके सब के दिव्यमन्त्र में सम्मिलित हो महेंगे।

आचार्य भी 'अपने अस्मिन्मन अनुपम'ों के प्रमाण में प्रमोदित होकर भोग करते मगधे गूड़ नहीं रहते। मगर सत्य की मत्स्यनाओं के कारण लोगों के मगधे अग्रे नहीं है। येन पदों पर भी आज इस कारण अग्रे रहते हैं। अपने गानु है, जब मगधनाही है। इनके लक्ष्य वगैरे मगधना को सत्य रूप में दिखाने में मगधे रहते रह महेंगे। इनके लिए सत्य के मन की कने दिखानी पड़ती है। इन में गूड़ कीर होना है और गूड़ कीर विद्यमान है।

जो मन में सोइ दैन में, जो दैनिन सोइ कम ।

कहिये ताको संतघर, जा को ऐसो धर्म ॥

यह संत का लक्षण है। किन्तु अपनी पाप नान्यता को
 मिटाने के लिए आप को इस दोहे के विरुद्ध आपस करना
 पड़ा है। ठेठ भोग्य जी महाराज से ही यह परिपाटी पली
 पड़ी है कि कुचुक्तियों के जरिये ब्यवसाय शब्द छल और अर्थ
 में अपनी मिथ्या धारणाओं को छिपाते भी रहना और पुष्ट
 करते रहना। आप चुबक हैं, नई रोशनी में आये हैं, अतः आप
 जानते हैं कि इस परिपाटी को खत्म कर देंगे। इसमें आप का
 सपथी समाज का और दुनिया का भला है।

आचार्य महाराज श्री तुलसीरामजी के उत्तरों की समीक्षा (समीक्षक—वच्छराज सिधी मुजानगढ़)

जैन संयोजना समिति दिल्ली द्वारा प्रकाशित जैन संयोजना नामक एक पुस्तिका से ज्ञात हुआ कि श्वेताम्बर जैन समाज के स्थानरूपासी आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज और तेरापंथ के आचार्य श्री तुलसी जी महाराज के दरमियान दया दान के विषय पर दिल्ली में प्रश्नोत्तर चले। प्रश्नोत्तरों में श्री तुलसी जी महाराज ने महस्थ के लिये निस्वार्थ परोपकार और सेवा के कार्य करने में यानी दया-दान में एकान्त पाप और अधर्म मानने वाले अपने सिद्धान्तों को कैसी शब्द चातुरी से जन साधारण के समक्ष ढकने का प्रयत्न किया है। इस लेख में यही हमारे विचारने का प्रयोजन है।

सब से पहिली बात तो यह है कि स्थानरूपासी समाज ने प्रश्नों के नीचे जो नोट दिया है उस में यह स्पष्ट अनुरोध है कि उत्तर देने में टेढ़ी-मेढ़ी भाषा में भावों को छिपाने की कोशिश न हो, पुण्य-पाप, निर्जरा, सम्भर जो कुछ हो उत्तर में दो ठुक शब्द अपेक्षित हैं। लम्बी व्याख्या में उत्तर देकर प्रश्न को चुपक में न ढाला जाय आदि। परन्तु आचार्य श्री तुलसी जी महाराज ने समस्त प्रश्नों के उत्तर देने में स्थानरूपासी समाज के अनुरोध की अवहेलना की है। असली भाष प्रकाश में न आये जैसे उत्तर देने का प्रयास किया है। तेरापंथ सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य श्री भीषण जी महाराज से लगा कर आज तक जिस परोपकार कार्यों के करने में तेरापंथी एकांत पाप होना मानते और कहते आये हैं—उनमें अब पाप शब्द के स्थान पर “लौकिक पुण्य कार्य” ऐसा एक नया शब्द रच कर जन साधारण के समक्ष रखना यह एक मुझाये में ढालने

प्रथम आचार्य श्री भीषण जी महाराज तथा चौथे पट्टधर श्री आचार्य श्री जीतमल जी महाराज की रची हुई पुस्तकों और दालों में अनेक स्थानों में परोपकार और सेवा के कामों के करने में गृहस्थ के लिये पाप होना बताया है। जिन में से कुछ प्रमाण यहाँ दिये जा रहे हैं।

“साधु भी अनेक कुपात्र हैं। अनेक ने दीया अनेक प्रकृतिनो बन्ध कहयो से अनेक प्रकृति पापनी है।”

आचार्य श्री जीतमल जी कृत् “भ्रम विध्वंसनम्” पृष्ठ ७६

अर्थात्—साधु के सिवाय बाकी सब मनुष्य कुपात्र हैं। उन्हें दान देने से पाप होता है।

“कुपात्र दान कुचैत्र कहया, कुपात्ररूप कुचैत्र में पुण्य बीज किम उपजे ?”

“भ्रमविध्वंसनम्” पृष्ठ ८०

अर्थात्—कुपात्र को दान देना तो पराशर खेत में बीज बोना है। यहाँ पुण्य बीज कैसे उत्पन्न हो सकता है ? यानि नहीं होता।

“कुपात्र दान, मांसादिक सेवन, व्यसन कुरीलादिक यह तीनों एक ही मार्ग के अधिक हैं जैसे चोर, जार, ठग यह तीनों समान व्यवसाय हैं उसी तरह कुपात्र दान भी मांसादि सेवन व्यसन कुरीलादि की श्रेणी में गणना करने योग्य है।

भ्रमविध्वंसनम्, पृष्ठ ८२

अर्थात्—उपर्युक्त कथनों से यही सिद्ध होता है कि तेरा-पंथी साधुओं के सिवाय ससार के सब मनुष्य कुपात्र हैं और कुपात्रदान, मांसादिक सेवन, व्यसन कुरीलादि तीनों एक ही मार्ग के अधिक हैं जैसे चोर जार ठग यह तीनों समान

बले म्बांधे कावड़ लियां फिरे त्यांते,
बले दोनों यक्ते स्नान कराई ताई ॥
ओ उपकार संसार तणो छे ।

—अनुकम्पा ढाल ११ कड़ी १८

अर्थात्—कोई गृहस्थ दिन रात माता-पिता की सेवा करता है । उन्हें रुचि के अनुसार भोजन कराता है, कावड़ में उठाये फिरता है, दोनों यक्ते स्नान कराता है तो यह सब उपकार संसार के हैं, जो दुर्गंतियों में भटकाने वाले हैं ।

गृहस्थने औपध भेषज देईने, अनेक उपाय करी जीव बचावे ।
यह संसार तणो उपकार किया में मुक्तिरो मारग मूढ़ बतावे ॥

—अनुकम्पा ढाल ८ कड़ी ५

अर्थात्—औषधादि देकर अथवा अन्य उपायों से गृहस्थ का जीवन बचाना संसार बढ़ाने वाला पापकारी उपकार है ।
मूढ़ लोग इसको मुक्ति का मार्ग यानि धर्म बता रहे हैं ।

दुखिया और दरिद्री देखी अनुकम्पा उणरी मन आणी ।
गाजर मूलादिक सचित सुबावे, बले पावे उणे काचो पाणी ॥
आ अनुकम्पा सावज जाणो ।

—अनुकम्पा ढाल १ कड़ी १६

अर्थात्—दरिद्री और दुखियों को देखकर उनकी अनुकम्पा करके गाजर आदि वनस्पति खिलावे और पानी खिलावे तो यह पापकारी दया है ।

ध्याधि अनेक कोटादिक सुणने, तिण उपर बँद चलाई न आवे ।
अनुकम्पा आणी साम्रो दीधो, गोली चूरख दे रोग गमावे ॥
आ अनुकम्पा सावज जाणो ।

—अनुकम्पा ढाल १ कड़ी २४

अर्थात्—कुप्रादिक कठिन रोग से पीड़ित रोगियों को छुनकर कोई वैद्य दयाभाव से उनको गोली चूर्ण देकर रोग रहित कर दे तो यह दया पापकारी दया है।

लाय लागी जो गृहस्थ देखे तो तुरत छुन्नावे छःकाय ने नारी।
यह सावय कर्त्तव्य लोक करे छे, तिल में धर्म कहे सांगधायी ॥

—अनुकम्पा ढाल = कड़ी ५२

अर्थात्—लाय (आग) लगी हुई गृहस्थ देखता है तो तुरत वह छःकाय पृथ्वी आदि के जीवों को नार कर उसे छुन्नावे है। ऐसे पाप पूर्ण कार्य को स्वांगधारी साधु धर्म कहते हैं।

कुपात्र दान में पुण्य परुपे, तिलसूं लोक हल्ले जीवाने विरोपो।
कुगुर एहवा चाला चलावे, ते अष्ट हुआ लेई साधुरो भेपो ॥

—अनुकम्पा ढाल १३ कड़ी ६

अर्थात्—कुपात्रदान में पुण्य घटाने से लोग जीवों को विरोध मारते हैं। पुण्य घटाकर यह लोग साधु के भेष में अष्ट होते हैं।

कुपात्र जीवाने वचावियां, कुपात्र ने दियां दानजी।
ओ सावय कर्त्तव्य संसारनी, भाप्यो छे भगवान्जी ॥

—अनुकम्पा ढाल १२ कड़ी १०

अर्थात्—कुपात्र जीवों को मरने से बचाना, कुपात्र को दान देना यह संसार का पापनय कार्य है।

असंजती जीवरो जीवरो, तो सावय जीवव्य सादावली।
तिलने देवे ते सावय दान छे, तिलने धर्म नही अंशनावली ॥

—अनुकम्पा ढाल १२ कड़ी ४०

अर्थात्—असंयमी यानि तेरापंधी साधु से अन्य सबका जीवन पापमय है। उनको देना एकान्त पापमय दान है। उसमें धर्म का अंश मात्र नहीं है।

असंजती ने दान दियां में, धर्म पुण्य बाँई थापो रे ?
भी धीर कछो भगवती मांही निर्जरा नहीं एकान्त पापोरे ॥

—चतुरविचार की ढाल १ कड़ी २३

अर्थात्—हे लोको ! असंजती को दान देने में क्यों धर्म या पुण्य बता रहे हो ? भगवान् ने इसको एकान्त पाप कहा है।

असंजती रा जीवन मध्ये धर्म नहीं अंश मातजी।
दान देये छे तेहने, ते पण सायथ सासातजी ॥

—अनुकम्पा ढाल १३ कड़ी ६२

संसार तणो वपकार कियां मे केई मूढ मिथ्यात्वी धर्म बताये।
भी जिन मार्ग ओलखिया यिन मन माने जू गोल चलाये ॥
संसारो वपकार कियां में जिन धमरो नहीं अंश लिंगार।
संसार तणो वपकार कियां में धर्म कहे सो गूढ गंवार ॥

—अनुकम्पा ढाल ११ कड़ी ३७-३८

अर्थात्—संसार का वपकार करने में धर्म बताने वाले व्यक्ति 'जिन' धर्म को नहीं जानते। ये मूढ मिथ्यात्वी, गंवार हैं।

भावक तो असंजती अग्रवी छे ते रुकी रीति पहिधानो रे।
भावक ने दान दे विणरी करे मरसा ते परमाथेरा अजाणोरे ॥

—चतुर विचार ढाल ३ कड़ी ३८

अर्थात्—भावक (गृहस्थ) तो असंजती, अग्रवी है; यह अच्छी तरह समझ लो—उनको दान देने की जो मरसा करते हैं वे अज्ञानी हैं।

रांकां ने मार घींगा ने पोये आ तो बात दीसे धली गहरी ।
इण मांही दुष्टि धर्म परूपे तो रांक (गरीब) जीवों के शत्रु हैं भारी ।

अनुकम्पा ढाल १३ कही ॥

गरीब बनस्पति आदि स्थावर जीवों को मार कर शैतान
पंचेन्द्रिय जीवों का जो पोषण करते हैं वे रांक (गरीब) जीवों
के शत्रु हैं ।

ब्यू छाःकायना हिसक भणी जे नर पोये जाण ।

ते बेरी पट कायनो प्रत्यक्ष हिय विद्याण ॥ ८ ॥

हणणहार पट कायनो तसू पोये किये सूर ।

तिय कारण जीवां तलो बेरी ते भरपूर ॥ ९ ॥

—मिष्टुजरा रसायन ढाल १८

अर्थात्—छाःकाय के हिसक का पोषण करके सबल बनाने
वाला छही काय का शत्रु है ।

जो आरंभ सहित जीवणो असंजतीरो अम्भ ।

त्रिण बाह्यो एह जीवणो त्रिण बाह्यो आरम्भ ॥ ८ ॥

—मिष्टुजरा रसायन कृष्ट ॥

अर्थात्—असंजती का जीवन आरम्भ (१८ पाप) सहित
होता है इसलिए उसके जीवन की कामना करना आरम्भ का
अनुमोदन करना है ।

सायत्र दान सरपायका दिया मिष्टु उष्टान्त ।

सेत बायो एह करमनी पाको सेन अयम्भ ॥ १ ॥

इतने धनीरे बालो दुखो दुखणो बायो देस ।

किणहिह चीयव दे करी सातरो कियो विरोध ॥ २ ॥

ताओ दुखो त्रिण अयसरे सेन काटयो चरी सम्भ ।

सात्र देने बाळाने सही लागे पाप एकम्भ ॥ ३ ॥

(४) चौथे और पाँचवें प्रश्न के उत्तर में भी वही बात है जैसी अन्य में है।

(६) छठे प्रश्न के उत्तर में आचार्य श्री तुलसी जी महाराज लिखते हैं कि “अनुकम्पा बुद्धि से मरते जीव को बचा लेना भी अहिंसा है यशर्तेकि उसमें हिंसा और असंयम का पोषण न होता हो। अहिंसात्मक साधनों से होने वाली प्राणरक्षा हिंसा नहीं है चाहे यह किसी की भी हो।” कैसी भेदभरी चतुराई का उत्तर दिया है आचार्य महाराज ने। जो व्यक्ति वैराग्य के सिद्धान्तों को भलीभाँति नहीं जानता वह लख ही नहीं सकता कि इसमें क्या चतुराई है। आचार्य महाराज ने जो शर्त रखी है कि “उसमें हिंसा और असंयम का पोषण न होता हो।” वही चतुराई है। वैराग्य की यह स्पष्ट मान्यता है कि मरते जीव (पशु, पक्षी और संसारी मनुष्य) को कोई भी व्यक्ति अहिंसात्मक साधनों से नहीं बचा सकता। वैराग्य की मान्यता में जीव बचाने में असंयम और हिंसा का पोषण होना निश्चित है। आचार्य महाराज ने हमारा निवेदन है कि कृपा करके आप एक भी उदाहरण देकर बतायें कि अमुक प्रकार से अहिंसात्मक साधनों से मरता हुआ पशु, पक्षी और गृहस्थ मनुष्य बचाया जा सकता है।

(७) सातवें प्रश्न का उत्तर भी आचार्य श्री तुलसी जी महाराज ने वही भेदभरी चतुराई से दिया है कि “जो जहाँ अहिंसात्मक होते हैं वे वहाँ पुण्य के कारण हैं” वैराग्य की मान्यता के अनुसार लौकिक उपकार और सांसारिक कर्त्तव्य आदि अहिंसात्मक हो ही नहीं सकते। यह उत्तर भी मुलावे में डालने वाला है। इसके लिये भी आचार्य महाराज से अनुरोध है कि कृपा करके उदाहरण देकर बतायें कि लौकिक उपकार

महाराज ने उनके साथ न्याय नहीं किया है । स्थानकवासी प्रकट रूप से परोपकार के (दया दान के) कार्यों में पुण्य मानते हैं और आप पाप । फिर भी उनके लिए शरीर पोषण और शरीर रक्षण की बात कहना तथा अपने लिए अहिंसा और संयम नियमों की बात कहना सत्य से परे है । जहां तक मैं समझता हूं स्थानकवासियों का दया दान सम्बन्धी दृष्टिकोण जैन धर्म के सर्वथा अनुकूल है । जबकि आप का जैन धर्म से सर्वथा विपरीत है ।

समिति के सदस्यों से निवेदन

जैन संयोजना समिति दिल्ली के विद्वान सदस्यों ने आखिर इन प्रश्नोत्तरों से क्या निर्णय किया, यह इस "जैन संयोजना" पुस्तिका में बताया हुआ नहीं है । अतः अनुरोध है कि वे भी अपना निर्णय देकर जन साधारण की जिज्ञासा को पूरा करें कि उनकी राय में संसार के उक्त परोपकार और सेवा के कार्यों के करने में एक सद्गृहस्थ को क्या फल होता है ? -धर्म, पुण्य या पाप !

समाप्त

१. ११. ५० }

६० बच्छराज सिंघी

